家禮源流

通禮
祠堂
宗法
深衣制度
居家雜儀

甲

家禮源流序

朱夫子家禮之書折衷古今定爲萬世通行之儀則之悠懋宗記草稿見逸易簀之後乃出於人故與夫子晩年之說多有參差處且其名物度數

之間猶有所聽嘗若學者之病
乎我市南先生遂取解釋名
之曰家禮源流蓋以家禮本文
爲經博取儀禮周禮戴禮以
下諸經分註其下乎或編入於
補註之末此所謂源也又採後

來諸儒之說可以羽翼此書者
錄於諸經之下此所謂流也又
於古經中撰出帝王家四禮及
胡觀鵬亭諸條附諸篇末目
以續錄自成條貫井井不紊開
卷瞭然如指諸掌真所謂獨

幽之鏡指南之車也藏之篋
笥今且八十年矣至今年五
月左谿政李公頤命白于
進甫曰故副提學俞棨嘗於閑
退之時參考古今禮說作爲
家禮源流一編引據該備取

含精確若使此書刊行其有益於世教大矣俞際之孫相基時爲龍潭縣令方欲入梓而乏力甚薄未即始役今付道臣準備物力使相基開刊何如

上允之於是相基承 命惶感

校讐淨寫之剞劂之書凡九卷
以尚夏自幼雜出入於先生之門
有寘山景行之慕徵以弁卷之
文顧此陋拙曷足以揄揚發揮
考信於今與後然其言既懇
勤不敢辭遂略書梗槩如右云

崇禎紀元後八十六年癸巳仲冬上澣门人安東權尚夏謹跋

書家禮源流序後

在昔先生編輯此書付尹老迺明齋商訂甚廣而後來羨村所

任寥逼予亦不妄參助之補矣
洎晩歲屢之門人尹極生之條
潤究銓定如晦翁之於儀禮通
解至其易簀付貽也申勉尤切
而今尹乃曰不記師教之言妄發
此刪毁語言此豈先生眷眷屬託

之意吟咏禮者所以正人心淳風
發而今乃於父事之地用此擁
護之手段移爲用彼禮哉以先
生之明鑑詎不料如此彭人疑之雜
笑耶七七狼狽乞本來伎倆何
足之責也

尙夏又書

家禮源流目錄

卷之七

喪禮

卷之八

喪禮

家禮源流凡例

一家禮本文無論大文與註說依其次序而編之所引古今諸說分註於逐条之下

一添補諸說皆錄其書名與姓氏以為閱覽之便

一逐条解釋之外古書之可以旁照者別為編入於補註之下以備叅考

一近世諸儒講說之言及俗制之便宜者并

存之使行禮之家有所擇焉

一續錄草藁間有殘缺處故後人之隨闕追塡者書以補字於各條之末又低一字以別之

一圖子依楊氏儀禮例入於各條之下以便考閱

家禮源流卷之一

家禮序

凡禮有本有文自其施於家者言之則名分之守愛敬之實其本也冠昏喪祭儀章度數者其文也其本者有家日用之常體固不可以一日而不修其文又皆所以紀綱（樂記註綱網大繩紀附網小繩）人道之始終雖其行之有時施之有所然非講之素明習之素熟則其臨事之際亦無以合宜而應節是亦不可一日而不講且習焉者也三代之際禮經備矣然其存於今者宮廬器服之制出入起居之節皆已不宜於世世之君子

敦儀節作務

雖或酌以古今之變更為一時之法然亦或詳或略無所折衷（衷平也當也）至或遺其本而務其末緩於實而急於文自有志好禮之士猶或不能擧其要而困於貧窶（窶謂無財可以為禮貧謂無財可以自給）者尤患其終不能有以及於禮也熹之愚蓋兩病焉是以嘗獨究觀古今之籍因其大體之不可變者而少加損益於其間以為一家之書（退溪曰家禮也）大抵謹名分崇愛敬以為之本至其施行之際則又略浮文敦本實以竊自附於孔子從先進之遺意誠願得與同志之士熟講而勉行之庶幾古人所以修身齊家之道謹終追遠之心猶可以

復見而於國家所以崇化導民之意亦或有小補云

[楊氏復] 字志仁號信齋福寧州長溪人所著有祭禮圖十四卷儀禮圖解十七卷家禮雜說附著二卷 曰先生 [曲禮] 註先生父兄之稱有德齒可為人師者 服母喪 [illegible] 乾道五年九月先生丁母祝令人憂 參酌 [韻會] 度量也 審擇 古今咸盡其變曰成喪葬祭禮又推之於冠昏名曰家禮既成為一童行 猶言童穉之行 竊之以逃先生易簀 見檀弓 其書始出行於世 [illegible] 曰嘉定辛未歲過温陵先生季子敬之倅郡出示家禮一編云此往年僧寺所亡本也有士人錄得會先生葬日携來因得之○[黃榦] 曰家禮先生易簀始出其間有與先生晚年之論不合者故未嘗為學者道也 今按先生所定家鄉邦國王朝禮專以儀禮為經 [illegible] 鄭玄註周禮儀禮同是周公攝政六年所制

周禮取別夏殷故言周儀禮不言周者欲見兼有異代之法也及自述家禮則又通之以古今之宜故冠禮則多取司馬氏名光字君實陝州夏縣人贈溫國公謚文正著書儀昏禮則參諸司馬氏程氏伊川先生喪禮本之司馬氏後又以高氏名閌字抑崇宋人爲禮部侍郎撰厚終禮爲最善及論祔遷則取橫渠地名在鳳翔郿縣先生姓張名載字子厚遺命治喪慶元六年三月甲子以疾終于正寢註前夕癸亥精舍諸生入問疾甲子即命移寢中堂黎明諸生復入問疾因請曰先生之疾革矣萬一不諱當用書儀乎朱子搖首然則當用儀禮乎亦搖首然則以儀禮書儀參用之乎乃頷之就寢誤觸巾目門人使正之揮婦人毋近諸生揖而退良久恬然而逝送終諸事皆用遺訓焉則以書儀䟽略而用儀禮祭禮兼用司馬氏程氏而先後所見又有不

同節祀則以韓魏公名琦相州安陽人封魏國公諡忠獻所行者為

法若夫明大宗小宗之法【[illegible]】曰所謂宗者以已也云魏兄弟來宗已所

以得宗之名又曰言宗子者宗主祭祀○【大傳】註謂之小宗以其將遷也以寓愛禮存

羊之意當時宗法不行長子死則適孫不得奉宗而次子主祀朱子猶且存宗法故云此

又家禮之大義所繫蓋諸書所未暇及而先生於

此尤拳拳也惜其書既亡至先生沒而後出不及

再修以幸萬世於是竊取先生平日去取折衷之

言有以發明家禮之意者若昏禮親迎用溫公入

門以後則從伊川地名程叔子號之類是也有後來議論

始定若祭禮祭始祖初祖而後不祭【集覽】云若以宗子後以冬

至立春二條似皆覺得不安遂已之說考之初祖之初恐當作先之類是也有不用疏家之說若深衣續衽鉤邊是也有用先儒舊義與經傳不同若喪服辟領婦人不杖之類是也凡此悉附於逐條之下云

周氏復曰文公門人三山楊復附註于逐條之下者可謂有功於家禮矣復別出之以附于書之後恐其間斷文公本書也抑文公此書欲簡便而易行故與儀禮或有不同(如婦人用今之裹裳帛喪書編俗而答拜之類)其所同者又不能無詳略之異(如昏禮之六禮喪禮襲斂用衣多少之類)楊氏往往多不滿之意復窃謂儀禮存乎古家禮通於今儀禮備其詳家禮舉其要蓋並行而不悖也故文公雖著家禮而尤眷眷於編集儀禮之書遺命治喪必令參酌儀禮書儀而行之其意蓋可見矣好古而欲盡禮者固有儀禮在楊氏之說有不得而盡錄云

○黃氏榦曰昔者聞諸先師曰禮者天理之節文人事之儀則也蓋自天高地下

萬物散殊而禮之制已存乎其中矣於五行則為火於四序則為夏於四德則為亨莫非天理之自然而不可易人稟五常之性以生禮之體雖具於有生之初形而為恭敬辭遜著而為威儀度數則又皆人事之當然而不容已也聖人洽人情而制禮既本於天理之正隆古之世習俗醇厚亦安行於是理之中世降俗末人心邪僻天理湮晦著於始以是為強世之具矣先儒取其施於家者為是一家之書為斯世慮至切也晦菴先生以其本末詳略猶有可疑斟酌損益更為家禮務從本實以惠後學蓋以天理不可一日而不存則是禮亦不可一日而間缺也先生教人自格物致知誠意正心以修其身皆所以正人心復天理也則禮其可緩與迨其晚年討論家鄉侯國王朝之禮以復三代之墜典未及脫稿而先生沒矣此百世之遺恨也則是書以就而切於人倫日用之常學者其可不盡心與學者得是書而習之又於先生所以教人者深致意焉然後知是書之作無非天理之自然人事之當然而不可一日缺也見之明信之篤守之固禮教之行庶乎有望矣○[illegible]曰濬按武

林應氏作家禮辨謂文公先生於紹熙甲寅八月跋三家禮範云某嘗欲因司馬氏之書參考諸家之說裁定增損舉綱張目以附其後顧以衰病不能及已勉齋先生家禮後序云文公以先儒之書本末詳略猶有可疑斟酌損益更為家禮追其晩年討論家鄉侯國王朝之禮未及脫藁而先生沒此百世之遺恨也今且以其書之出不同置之姑以年月考之宋光宗紹熙甲寅文公已於三家禮範自言顧以衰病不能及已豈於孝宗乾道己丑已有此書況勉齋先生亦云未及脫藁而文公沒則是書非文公所編不待辨而明矣文公集中有與門人言及家禮已成四卷并家禮序文此門人編入以為張本耳應氏此言謂家禮為未成之書雖成而未盡用可也乃并以為無此書可乎既無此書則胡為而有此序且序文決非朱子不能作而謂門人編入以為張本決不然也況其所引勉齋跋語所謂未及脫藁者指經傳通解也非謂家禮也三家禮範序所云是亦謂未及參考諸家裁定增損使無遺恨爾非謂無是書也黃陳李楊諸子皆出自朱門親受指教皆不以為疑而應氏生

元至正間一朝乃肆意下論以為非朱子所編斷斷乎出於門人傳會無疑且謂其妄意增損三家禮範之文殊乖禮經又謂附註穿鑿尤甚億應氏之為此言其亦淺妄之甚矣其辨中所言笄禮略如冠禮及謂祝穆謂文公甥皆可笑愚恐學者惑於其說故載其語而略辨之

儀節序

○禮之在天下不可一日無也中國所以異於夷狄人類所以異於禽獸以其有禮也禮其可一日無乎成周以禮持世上自王朝以至于士庶人之家莫不有其禮秦火之厄所餘無幾漢魏以来王朝郡國之禮雖或有所施行而民庶之家則蕩然無餘矣士夫之好禮者在唐有孟詵在宋有韓琦諸人雖或有所著述然皆略而未備駁而未純文公先生曰溫公書儀叅以程張二家之說而為家禮一書實萬世人家通行之典也議者乃謂此書初成為人所竊去雖文公亦未盡行噫文公之身動容周旋無非禮者方其存時固無俟乎此書今其既沒之後有志欲行古禮者舍此將何據哉禮之在人家如菽粟布帛然不可斯須無之讀書以為儒而不知行禮猶農而無耒耜工而無繩尺也尚得為農

工哉夫儒教所以不振者異端亂之也異端所以能肆行者以儒者失禮之柄也世之學儒者徒知讀書而不能執禮而吾禮之柄遂為異教所竊矣而不自覺自吾失吾禮之柄而彼因得以乘間隙竊吾喪祭之土直以為追薦禱禳之事而吾之士大夫名能文章通經術者亦且甘心隨其步趣遵其約束而不以為非無怪乎舉世之人靡然從之安以為常也世儒方呶呶然作為文章以攻擊異端為事噫吾家之禮為彼所竊去而不知所以反求顧欲以口舌爭之哉失其本矣竊以為家禮一書識闢邪說正人心之本也使天下之人人誦此書家行此禮慎終有道追遠有儀則彼自息矣儒道豈有不振也哉然世之好議人者已憯然於儀文節度之間而忌人有為也聞有行禮者則曰彼行其事未合於禮彼行其禮有戾於古甚者又曰彼行之不盡何若我不行之之為愈也殊不思人之行禮如其讀書然讀書者未必皆能造於聖賢之域然錯認金根為金銀者較之倂與金銀不識者果孰勝哉濟生遐方自少有志於禮學意謂後內文献所在其於是禮必能家行而人習之也及

出而壯仕於中朝然後知世之行是禮者蓋亦鮮爲詢其所以不行之故咸曰禮文深奧而其事未易行也是以不揆愚陋穷取文公家禮本註約爲儀節而易以淺近之言使人易曉而可行將以均諸窮鄉淺學之士若夫通都鉅邑明經學古之士自當考文公全書又由是而上進於古儀禮云◐

家禮集說凡例遵依國朝制度如喪禮父母及嫡継慈養母皆斬衰三年祭四代共一祝版之類則皆革去家禮舊文悉從時制附註謂家禮爲初年本與朱子後來所行不同如深衣續衽鉤邊喪禮惟父母用衰負版辟領與夫祭禮冬至立春不祭始祖先祖之類一以附註爲主此不復錄家禮原文非倍其書也蓋從朱子晩年所行者爲正

通禮

沙溪曰此通祠堂深衣居家雜儀三章而名之

此篇所著皆所謂有家日用之常體不可一日而不修者

祠堂

此章本合在祭禮篇今以報本反始之心尊祖敬宗之意實有家名分之守所以開業傳世之本也故特著此冠于篇端使覽者知所以先立乎其大者而凡後篇所以周旋註周旋是直去却回來其回轉處欲其圜如規也升降出入向背之曲折亦有所據以致爲然古之廟制不見於經且今士庶人之賤亦有所不得為者故特以祠堂名之而其制度亦多用俗禮云

曰凡主祭者出仕即告于廟以櫝載位版而行於官所權立祀堂以祭之

曰宋仁宗時嘗詔聽太子註太子以大言之適子大而庶子小也少傅見周官以上皆立家廟

而有司終不爲之定制度惟文潞公名彦博介休人立廟於西京洛陽他人皆莫之立故今但以影堂言之

云先王之制自天子至於官師皆有廟及秦非笑聖人蕩滅典禮務尊君卑臣天子之外無敢營廟漢世公卿貴人多建祠堂於墓所在都邑則鮮焉魏晉以降漸復廟制其後遂著於令以官品爲所祀世數之差唐世貴臣皆有廟及五代禮頽教墜廟制遂廢宋興久而未講仁宗閔群臣貧窮公相而祖禰食于寢儕於庶人聽文武官依舊式立家廟於是共奏請自平章事以上立四廟東宮太保以上立三廟詔如其請公卿無肯倡衆爲之者獨文公首奏乞立廟

河南從之○【朱子】曰古命士【文註】陳氏曰初命為士再命為大夫三命為卿或曰一命受職再命受服三命受爵未詳孰是○【禮記】註方氏曰周官典命子男之士不命則士固有不命者矣○【[illegible]】曰一命者天子之下士公侯伯之上士子男之上大夫也再命者天子之中士公侯伯之大夫子男之卿也三命者天子之上士公侯伯之卿也○【儀禮】曰一命若今八九品官再命若今六七品官三命若今京官五品以上者

得立家廟家廟之制內立寢廟中立正廟

【士虞】註鬼神所在則曰廟○【禮記】疏室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢○【通典】說者以為古宗廟前制廟後制寢以象人君之居前有朝後有寢廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而不改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之義也○【[illegible]】

氏曰先儒謂廟藏神主而祭以四時寢藏衣冠几杖之具而祭之以新物然國語大寒取名魚登水禽嘗之寢廟月令四時新物皆先薦寢廟蓋有寢者薦於寢無寢者薦於廟非謂薦止於寢也○【方氏】曰既曰寢又曰廟何也王者之於祖禰以人道事之則有寢以神道事之則有廟天子七廟而周官隸僕止掌五寢者以二祧將毁先除其寢事有漸故也祭神道也薦人道也外立門四面墻圍之

非命士止祭於堂上只祭考妣【平廣】註或問官師一廟得祭父母而不及祖無乃不盡人情耶朱子曰位卑則流澤淺其理自然如此又問今士庶人家亦祭三代却是違禮曰雖祭三代却無廟亦不謂之僭古所謂廟體面甚大皆具門堂寢室非如今人但以一室為之伊川謂無貴賤皆祭自高祖而下但祭有豊殺【王制】天子社稷皆太

牢諸侯社稷皆少牢大夫士宗庙之祭有田則祭無田則薦註方氏曰大牢具牛羊豕以其大故曰太少牢則羊豕而已以其少故曰少天子之社稷主天下之土穀故用太牢以祭之諸侯之社稷主一國之土穀故用少牢以祭之此隆殺之別也○[illegible]曰自天子至於庶人五服未嘗異皆至高祖服既如是祭祀亦須如是其疏數之節未有可考但其理必如此

疏數不同廟向南坐皆東嚮伊川於此不審乃云廟皆東向祖先位面東自廳側直入其所反轉面西入廟中其制非是古人所以廟面〔退溪〕曰面恐當作必唐本亦作面然面字終可疑但恐作皆

東向坐者盖户在東牖在西坐於一邊乃是奥處也[illegible]曰堂室皆南向但室户在

室南壁之東偏而南向牖在室南壁之西偏而南向故以室西南隅為奧而為尊者之居所謂宗室牖下既以西南為尊者之位固以東向為尊矣非謂廟東向而太祖東向也〇嘗欲立一家廟小五架屋架立兩柱加樑之謂制見上儀禮釋宮註以後架作一長龕堂以板隔截作四龕堂堂置位牌〔韻會〕牌蒲街切牓也〇〔韻學大全〕家禮納朱條奉以告祠堂註祠堂或畫影或寫立位牌無堂外用簾子〔補註〕此四堂字恐皆當作室蓋古者堂屋五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣後楣之下以南為堂以北為室與房今當以近北一架為四龕室以前四架為堂張子曰祭堂後作一室都藏位版如朔望薦新只設於室惟分至之祭設於堂此之謂也〇〔爾雅〕古者為堂自半以前虛之謂之堂半以後實之為室小小祭祀時

亦可只就其處大祭祀則請出或堂或廳上皆可大祭小祭集說註小祭如節祀之類大祭如四時及正旦之類○沙溪曰正旦謂之大祭與家禮不同○唐大臣皆立廟於京師公羊傳京大也師衆也宋朝惟文潞公法唐杜佑制佑萬年人德憲兩朝為司徒封岐國公博學撰通典二百篇○沙溪曰佑黨於伾文宋子譏之立一廟在西京雖如韓司馬家亦不曾立廟杜佑廟祖宗時尚在長安○劉氏垓孫曰伊川先生云古者庶人祭於寢王制註陳氏曰先王之於死者常待之以生由士以上生而異宮父子異宮也死則為之立廟庶人則生非異宮死則祭於寢而已士大夫通典註賀循曰古者

六卿天子上大夫也今之九卿光祿大夫諸秩中二千石者當之古之大夫亞於六卿今之五營校尉郡守諸秩二千石者當之上士亞於大夫今之尚書丞郎御史及秩千石縣令在官六品者當之古之中士亞於上士今之東宮洗馬舍人六百石縣令在官七品者當之古之下士亞於中士令之諸縣令長丞尉在官八品九品者當

之祭於廟庶人無廟可立影堂今文公先生乃曰祠堂者蓋以伊川先生謂祭時不可用影

或問祭時如何不可用影曰程子謂若用影祭須無一毫差方可若多一莖鬚便是別人

故改影堂曰祠堂云

先世遺像歲時忌日懸揭曰子孫於一睹之頃儼然若見或有感慕奮勵者不可泥先儒一言視若古紙也○按此言雖善然其非為後世子孫云云似未安

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂之制三間外為中門中門外為兩階皆三級見儀禮釋宮註東曰阼階見儀禮釋宮註西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆叙立又為遺書衣物[illegible]按開元禮有疾病遺言則書之文則是遺書○[illegible]禮春官遺衣服藏焉若將祭祀則各以其服授尸註遺衣服大斂之餘也尸當服卒者之上服以象生時○中庸註朱子曰裳衣先祖之遺衣服祭則設之以授尸使神依焉○[illegible]古者先王衣服藏之廟中陷祭時出以衣尸如后稷之衣到周時恐已不在亦不可曉祭器庫及神廚於其東繚上聲纏也以周垣別為外門常加扃閉曲禮註扃門關木○士[illegible]禮婦出祝闔牖戶踰以其祭訖則闔牖戶明是無事則閉之以其鬼神尚幽暗故也若家貧地狹則止立一

間不立廚庫而東西壁下置立兩櫃匣也西藏遺書衣物東藏祭器亦可正寢謂前堂也地狹則於廳事【小學】註廳所以治事故曰廳事之東亦可凡祠堂所在之宅宗子世守之不得分析○凡屋之制不問何向背但以前為南後為北左為東右為西後皆倣此【語類】問家廟在東莫是親親之義否曰此是人子不死其親之意○又曰家廟要就人住居神依人不可離外做廟又在外婦女遇雨時難出入○【儀節】按今世大夫士無世官不敢立廟宜只如家禮立祠堂

【曲禮】君子將營宮室宗廟為先

【王制】大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢【註】侯國中下士一廟上士二廟○【疏】曰大夫三廟則視諸侯而殺其

二然其太祖昭穆之位猶諸侯也適士二廟則視大夫而殺其一官師一廟則視大夫而殺其二則然其門堂室寢之備猶大夫也曰廟之為數降殺以兩而其制不降何也曰降也天子之山節藻稅復廟重檐諸侯固有所不得為者矣諸侯之黝堊斲礱大夫有不得為矣大夫之倉楹斲桷士又不得為矣曷為而不降哉獨門堂室寢之合然後可名於宮則其制有不得而殺耳蓋由命士以上父子皆異宮生也異宮而死不得異廟則有不得盡其事生事存之心者是以不得而降也

祭法 大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼（二壇而無墠者以太祖雖無廟猶重之也）適（的）士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼（天子上中下之士及諸侯之上士得立二庙）官師一廟

曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼諸侯之中下士得立一廟祖禰共之庶士庶人無廟死曰鬼

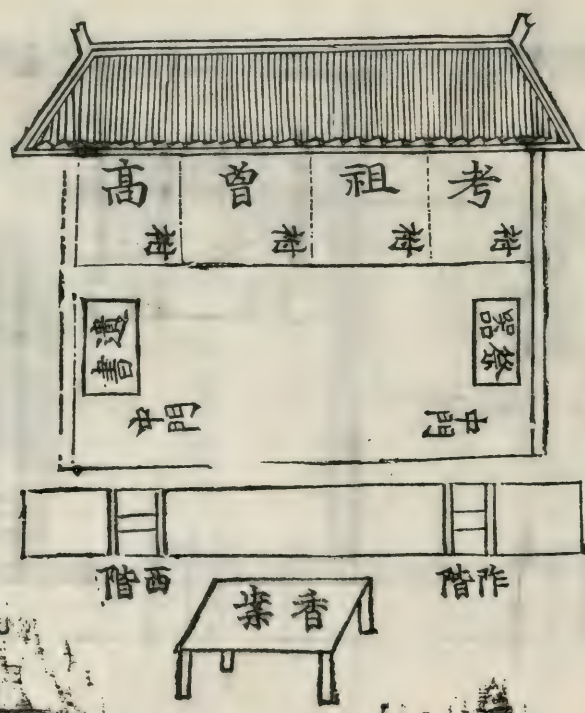
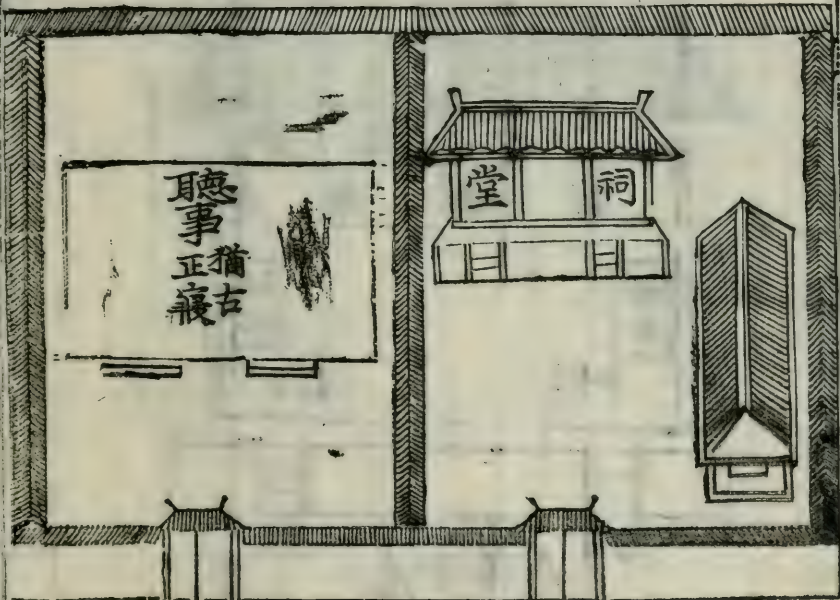
【發義】築爲宮室設爲宗祧以別親踈遠邇敎民反古復始不忘其所由生也

按本註階下隨地廣狹以屋覆之其制不可得以詳也姑以本註推之其以屋覆之者乃家衆序立之際欲蔽兩暘也然則其制當與祠堂前簷相接今　陵寢丁字閣亦其制也其下四龕註兩階之間又設香卓然則香卓豈可設於兩暘之下乎 輯覽

祠堂一間圖

立祠堂聽事東之圖

祠堂

聽事 猶古正寢

爲四龕以奉先世神主

祠堂之內以近北一架爲四龕每龕內置一卓大宗及繼高祖之小宗則高祖爾雅註高最上也祖始也居西曾祖爾雅註曾重也次之祖次之父次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖而虛其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而虛其西龕二繼禰之小宗則不敢祭祖而虛其西龕三若大宗世數未滿則亦虛其西龕如小宗之制神主皆藏於櫝中置於卓上南向龕外各垂小簾簾外設香卓於堂中置香爐香合於其上兩堦之間又設香卓亦如之補註本註簾外設香卓是各設

一卓兩堦之間又設是共設一卓也蓋同堂異室其禮如此○儀節每龕前各設一卓或共設一長卓兩堦之間又通設一香案上置香爐香合之類○兩堦間卓子蓋為晨謁及出入告辭不開中門時用而焚香者非嫡長子則不敢祭其父若如嫡長同居則死而後其子孫為立祠堂於私室且隨所繼世數為龕俟其出而異居乃備其制若生而異居則預於其地立齋然居如祠堂之制死則因以為祠堂朱子曰廟中自高祖以下每世為一室而考妣各自為主(同匣)兩娶三娶者伊川則謂廟中只當以元妃配而繼室者祭之他所恐於人情不安唐人自有此議云當并配唯葬則今人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可出妻入廟決然不可為子孫者只合歲時就其家之廟拜之若相去遠則設位望拜可也族祖及諸旁親皆不當祭有不可忘者亦倣此例足矣○問生時男女異席祭

祀夫婦同席如何朱子曰夫婦同牢而食(語類)○記曰鋪筵設同几為依神也註人生則形體異故夫婦之倫在於有別死則精氣無間共設一几故祝辞云以某妃配○主式見喪禮及前圖丘氏濬曰圖與本書多不合通禮云立祠堂而圖以為家廟一也深衣緇冠冠梁包武而圖則安梁於武之上二也黑屨圖用白三也喪禮襲有深衣不用質殺而圖乃陳之四也大斂無布絞之數而圖有之五也無棺中結絞之文而圖結于棺中六也祠堂章下有主式見喪禮及前圖八字南雍家禮舊本只云主式見喪禮治葬章無及前圖三字不知近本何據改治葬章三字為見前圖也圖為後人贅入昭然矣

程子曰管(主當也)攝(持也)天下人心收宗族(同姓曰宗同支曰族)厚風俗使人不忘本須是明譜系(譜籍錄也系繼也)收世族立宗子法(程子曰凡言宗者以祭祀為主言人宗於此而祭祀也(遺書)○)

朱子曰今祭孔子必於學其氣類亦可想○龜峯曰祭聖必於學祭先必於宗其義如是而今世世族不免題紙榜行祭於諸子之家甚不可也

宗子法壞則人不知來處以至流轉四方往往親未絶不相識又曰今無宗子故朝廷無世臣若立宗子法則人知尊祖重本人既重本則朝廷之勢自尊古者子弟從父兄今父兄從子弟由不知本也○宗子法廢後世譜牒牒文尚有遺風譜牒又廢人家不知來處無百年之家骨肉無統雖至親恩亦薄○張子曰宗法若立則人各知來處朝廷大有所益或問朝廷何所益曰公卿各保其家忠義

豈有不立忠義既立朝廷豈有不固○**司馬溫公**曰所以西上者神道尚右故也○或問廟主自西而列朱子曰此也不是古禮○問諸侯廟制太祖居北而南向昭廟二在其東南穆廟二在其西南**中庸**註陳氏曰王制所謂三昭三穆昭在左左為陽昭者陽明之義穆在右右為陰穆者幽陰之義以周言之書於文王曰穆考文王詩於武王曰率見昭考父昭則子穆父穆則子昭也祭統所謂昭與昭齒穆與穆齒是也○**集說**朱子欲献議以復昭穆不果皆南北相重不知當時每廟一室或共一室各為位也曰古廟制自太祖而下各是一室陸農師**宋鑑**陸佃字農師山陰人嘗受學於王安石而不以新法為是徽宗時為尚書右丞著埤

雅樂春秋後傳禮象等書禮象圖可考西漢時高祖廟文帝顧成廟【漢書】文帝四年作顧成廟註應劭曰漢文自為廟制度卑狹若顧望而成猶文王靈臺之不日而成也故曰顧成又曰身在而為廟若顧命各在一處但無法度不同一處至東漢明帝謙貶不敢自當立廟附於光武廟【後漢書】明帝遺詔無起寢廟藏主於光烈皇后更衣別室敢有興作者以擅議宗廟法論其後遂以為例至唐太廟及群臣家廟悉如今制以西為上也至禰處謂之東廟今太廟之制亦然○【大傳】禮記篇名云別子為祖【小記】註別子有三一是諸侯適子之弟別於正適二是異姓公子來自他國別於本國不來者三是庶姓之起於是邦為卿大夫而別於不仕者皆稱別子繼別為宗繼禰者

於他本作為

為小宗本疏小宗所繼非一獨云繼禰者盖小宗雖四初皆繼禰為始據初為元故云繼禰有百世不遷之宗有五世即遷之宗何也君適通作嫡長為世子繼先君正統自母弟以下皆不得宗其次適為別子不得禰其父又不可宗嗣君又不可無統屬故死後立為大宗之祖所謂別子謂祖也其適子繼之則為大宗直下相傳百世不遷別子若有庶子又不敢禰別子死後立為小宗之祖其長子繼之則為小宗五世則遷別子者謂諸侯之弟別於正適故稱別子也為祖者自與後世為始祖謂此別子子孫為

卿大夫立此別子為始祖也繼別為宗謂別子之世世長子當繼別子與族人為不遷之宗也繼禰者為小宗禰為別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗也五世則遷者上從高祖下至玄孫【爾雅】註玄者親屬微昧也孫猶後也之子高祖廟毀【春秋】文公二年曰壞廟之道易檐可也改塗可也說者以為將納新主故示有所加耳非盡撤而悉去之也朱子曰改塗易檐言不是盡除只改其灰飾易其屋檐而已不復相宗又別立宗也然別子之後族人衆多或繼高祖者與三從兄弟見下喪服條從父下為宗至子五世或繼曾祖者與再從兄弟為宗至孫五世或

繼祖者與同堂兄弟爲宗至曾孫五世或繼禰者與親兄弟爲宗至玄孫五世皆自小宗之祖以降而言也魯季友桓公庶子莊公母弟乃桓公別子所自出故爲一族之大宗語類朱子曰魯之三家季友季氏之太祖慶父孟氏之太祖公子牙叔孫之太祖◐呂氏言別子所自出者謂別子所出之先君也如魯季友乃桓公之別子所自出故爲桓公一族之大宗也◐大傳宗其繼別子之所自出者註朱子曰所自出三字衍文也滕文之昭也滕侯爵文王子叔繡之後朱子曰文王是穆故其子曰文之昭也武王爲天子以次則周公爲長故滕謂魯爲宗國又有有大宗而無小宗者皆適則不立小宗也有有小宗而無大宗者無適則不立

大宗也【語類】問有小宗而無大宗朱子曰此說公子之宗也謂如人君有三子一嫡而二庶則庶宗其嫡是謂有大宗而無小宗皆庶則宗其庶長是謂有小宗而無大宗◐【大傳】本註曰君無嫡昆弟使庶兄弟一人為宗以領公子其禮亦如小宗此之謂有小宗而無大宗也君有嫡昆弟使之為宗以領公子更不得立庶昆弟為宗此之謂有大宗而無小宗也若公子止一人無他公子可為宗是無宗也則亦無他公子宗於己矣此之謂無宗亦莫之宗也◐【程子】曰別子為祖上不敢宗諸侯故不祭下亦無人宗之此無宗亦莫之宗也別子之嫡子即繼祖為大宗此有大宗而無小宗也別子之諸子祭則別子別子雖是祖然是諸子之禰繼禰者為小宗此有小宗而無大宗也有小宗而無大宗此句極難理會蓋本是大宗之祖別子之諸子稱之卻是禰也(遺書)◐【輯覽】按儀禮經傳及註疏公子不得宗其君故君命一人為宗以領公子而諸公子宗之適子為宗則宗之以大宗之禮庶子為宗則宗之以小宗之禮皆公子昆

今法長子死則主父喪用次子不弟中禮也他族則無之用姪若宗子法立則用長子之子○楊氏復曰先生云人家族衆或主祭者不可以祭及叔伯父之類則須令其嗣子別得祭之今且說同居同出於曾祖便有從兄弟及再從兄弟祭時主於主祭者其他或子不得祭其父母若恁地衆做一處祭不得要好則主祭之嫡孫當一日祭其曾祖及祖及父餘子孫與祭次日却令次位子孫自祭其祖及父又次日却令次位子孫自祭其父此却有古宗法意古今祭禮朱子語撰古今家祭禮

看沙溪曰疑當作看

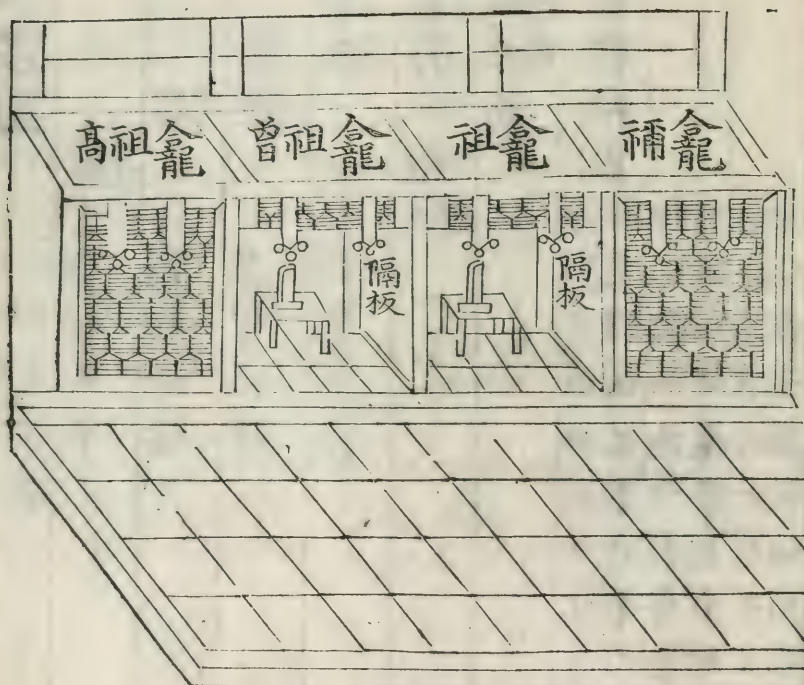
這般處皆有之今要如宗法祭祀之禮須是在上之家先就宗室及世族家行之做箇樣子【語錄】做作箇語辭樣法也子語辭方可使以下士大夫行之○排祖先時以客位西邊為上高祖第一高祖母次之只是正排着正面不曾對排曾祖祖父皆然其中有伯叔伯叔母兄弟嫂婦無人主祭而我為祭者各以昭穆論○【黃氏】瑞節曰神主位次放宗法也今依本註姑以小宗法明之小宗有四繼高祖之小宗者身為玄孫及祀小宗之祖為高祖而曾祖祖父次之繼曾祖之小宗者身

為曾孫及祀小宗之祖為曾祖而以上吾不得祀矣繼祖之小宗者身為孫及祀小宗之祖為祖而以上不得祀矣繼禰之小宗者身為子小宗之祖為禰而以上不得祀矣不得祀者（退溪曰不得祀者當指繼高祖小宗而言然其上疑有闕文）以上為大宗之祖吾不得而祀之也大宗亦然先君世子大宗以下又不得而祀之也朱子云宗法須宗室及世族之家先行之方使以下士大夫行之然家禮以宗法為主所謂非嫡長子不敢祭其父皆是意也至於冠昏喪祭莫不以宗法行其間云

潛室陳氏

曰宗法為諸子之庶子設故其流派浸多姓氏
分錯易至殽亂故於源頭有大宗以統之則人
同知尊祖分派處有小宗以統之則人各知敬
禰大宗是始祖正派下雖其後支分派別皆同
宗此祖則合族皆服齊衰三月初不以親屬近
遠論是為百世不遷之宗小宗是禰正派下親
盡則絶繼禰者親兄弟宗之為之服朞繼祖者
則從兄弟宗之為之服大功繼曾祖者再從兄
弟宗之為之服小功繼高祖者三從兄弟宗之
為之服緦麻自此以後代常趲一代是為五世
則遷之宗宗法之立適長之尊有君道焉大宗
所以統其宗族凡合族中有大事當禀大宗而
後行小宗所以統兄弟如同禰者有大事則同
禰之兄弟當禀繼禰之小宗而後行一族之中
大宗只是一人小宗儘多故一人之身從下數
至始祖大宗惟一數至高祖小宗則四此古者
宗族人情相親人倫不亂豈非明適庶
之分有君臣之義由大宗之法而然歟

祠堂龕室之圖

禰龕
祖龕
隔板
曾祖龕
隔板
高祖龕

大宗小宗圖

無大宗則事四宗身事五宗

禰

繼禰小宗

祖

繼祖小宗

曾祖

繼曾小宗

高祖

繼高小宗

別子繼別 大宗百世不遷

諸侯諸侯 世世為諸侯

儀節宗法圖

注曰禮經別子法乃三代封建諸侯之制於今人家不祖合故今為此圖專主人家而言以始遷及初有封爵者為始祖準古之別子又以始祖之長子準古繼別之宗雖

非古制其實則古人之意也

禰所主子為繼禰小宗統親兄弟主禰廟祭至玄孫五世則遷

祖傳至孫為繼祖小宗統從兄弟主祖廟祭至曾孫五世則遷

曾祖傳至曾孫為繼曾小宗統再從兄弟主曾祖廟祭至其孫五世則遷

高祖傳至玄孫為繼高小宗統三從兄弟主高祖廟祭至其子五世則遷

始祖始遷及初有封爵者長子繼之子孫世世為大宗統族人主始祖廟祭百世不遷

【大傳】別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也○有小宗

而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也公子之公謂公子之適兄弟為君者士大夫也適者君同母弟適夫人所生○

庶子不祭明其宗也

【喪服小記】庶子不祭祖者明其宗也○庶子不祭禰者明其宗也【鄭註】曰不祭祖禰適也於祖猶為庶也不祭禰禰庶也朱子曰不祭禰不祭祖文意重複似是衍文鄭氏曲為之說今姑從之然不如大傳庶子不祭明其宗之語簡而事該也

【曲禮】支子不祭祭必告于宗子若宗子有疾不堪當祭則庶子

代攝可也猶必告于宗子然後祭○**張子**曰古所謂支子不祭者唯使宗子立廟主之而已支子雖不祭至於齋戒致誠意則與主祭者不異可與則以身執事不可與則以物助但不別立廟為位行事而已後世如欲立宗子當從此義雖不祭情亦可安若不立宗子徒欲廢祭適足以長惰慢之志不若使之祭猶愈於已也

曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲（士特牲大夫少牢以牢上牲也）祭於宗子之家祝曰孝子某為（去聲）介子某薦其常事若宗子有罪居於他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭（厭饜飫之義有陰厭陽厭）不旅不假（嘏）不綏（虛規反周禮作墮減毀之名）祭不配（祝云

以其氏配布奠於賓賓奠而不舉不舉酬也不歸肉不歸俎於
賓其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使其辭
曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可
以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰
望墓而為壇以時祭卑賤不得於廟行禮但當祭時望墓以祭若宗
子死告於墓而後祭於家宗子死稱名不言孝
身沒而已庶子身死其適子祭禰之時可稱孝子游之徒有庶子
祭者以此若義也今之祭者不首其義故誣於
祭也本註詳見時祭條下

劉氏垓孫曰呂汲公家祭儀曰古者小宗有

四有繼禰之宗繼祖之宗繼曾祖之宗繼高祖之宗所以主祭祀【祭法】註方氏曰祭者祀之事祀者祭之道而

統族人【補註】愚謂繼高祖小宗統三從兄弟主高祖廟祭及事前大宗子以祭始祖繼曾祖小宗統再從兄弟主曾祖廟祭及事前二宗以祭始祖高祖繼祖小宗統從兄弟主祖廟祭及事前三宗以祭始祖高祖曾祖繼禰小宗統兄弟主禰廟祭及事前四宗以祭始祖高祖曾祖及祖此小宗子也至大宗子在家則統三從兄弟以主高祖廟祭在墓則統合族兄弟以主始祖先祖二祭始祖有主先祖無主亦設位祭於始祖之廟畧如天子大祫於大廟之儀繼高小宗其祭先祖無始祖之廟但設位廟側望空一祭而已

後世宗法既廢散無所統祭祀之禮家自行之支子不能不祭祭不必告於宗子今宗法

雖未易復而宗子主祭之義略可舉行宗子為士庶子為大夫以上牲祭於宗子之家故今議家廟雖因支子而立亦宗子主其祭而用其支子命數所得之禮可合禮意【朱子】四 復宗子法於廢後而宗子無力不能立祠堂則庶子立之然亦宗子主其祭而用宗子所得命數之禮 ◐ 先生曰祭祀須是用宗子法方不亂不然前面必有不可處置者○父在主祭子出仕宦不得祭父沒宗子主祭庶子出仕宦祭時其禮亦合減殺不得同宗子○宗子只得立適雖庶長立不得若無適子則亦立庶子

所謂世子之同母弟世子是適若世子死則立世子之親弟亦是次適也是庶子不得立也○大宗法既立不得亦當立小宗法祭自高祖以下親盡則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之嫂則別處後其子私祭之今世禮全亂了

程伯子曰宗子繼別為宗言別則非一也如別子五人五人各為大宗所謂兄弟宗之者謂別子之子繼禰者之兄弟宗其小宗子也○又曰凡人家法須令每有族人遠來則為一會以合族雖無事亦當每月一為之古人有花樹韋家宗會法可取也然族人每有吉凶嫁娶之類更須相與為禮使骨肉之意常相通骨肉日疎者只為不相見情不相接爾

○又曰立宗非朝廷之所禁但患人自不能
行之○程子曰凡小宗以五世為法親盡
則族散若高祖之子尚存欲祭其父則見為
宗子者雖是六世七世亦須計會今日之宗
子然後祭其父宗子有君道○又曰立宗必
有奪宗法如卑幼為大臣以今之法自合立
廟不可使從宗子以祭侯師聖有伊川奪適
之說見外書(尹子親註云此一段差語)朱子
亦云此說亦不見得是如何○張子曰人有
數子長者至微賤不立其間一子仕官則更
不問長少須是士人承祭祀○朱子曰諸侯
奪宗大夫不可奪宗(語類)○又曰宗子法雖
宗子庶子孫死亦許其子孫別立廟(語類)○
又曰祭禮極難處竊意神主惟長子得奉祀
之官則以自隨影像則諸子各傳一本自隨
無害也(天全)○又答陳安卿問曰所問主祭
事据禮合以甲之長孫為之乃是若其不能
則以目今尊長攝行可也如又疾病則以此
攝似亦無害異時甲之長孫長成却改正亦
不妨也○無先生宗法條目曰晨興詣家廟瞻

敬朔望薦新俗節則祭以時物祭用分至忌日祭於堂展墓用寒食及十月朔時祭畢合族飲福朔望昆弟會食謀家事娶婦嫁女給聘奩物生子給羊酒賓客慶吊送終歲終會計子弟不奉家廟未冠執事狠慢已冠頹廢先業並行夏楚〔家禮會通〕○東萊宗法條目詳見禮說○朱子曰古者宗法有南宮北宮便是不分財也雖異爨今若同爨固好只是少間人多了又却不齊整又不如異爨聞陸子靜家有百餘人喫飯曰近得他書已自別架屋便也是許多人無頓着處又曰見宋子蜚說廣西賀州有一人家共一處大門門裡有兩廊皆是子房如學舍僧房每私房有人客来則自辦飲食曰上大廳請尊長伴五盞後却回私房別置酒恁地却有宗子意亦是異爨見說其族甚大又曰陸子靜始初理會家法亦齊整諸父自做一處喫飯諸母自做一處喫飯諸子自做一處喫飯諸婦自做一處喫飯諸孫自做一處喫飯諸孫婦自做一處喫飯卑幼自做一處或問父子須異食否曰

雖是如此亦須待父母食畢然後可退而食

問事毋亦須然否曰也須如此問有宴飲如何曰這須同處如大饗君臣亦同坐【語類】

【喪服傳】為人後者孰後後大宗也○如何而可以為人後支子可也註並見本傳

【喪服小記】為殤後者以其服服之註言為後據承之也殤無為人父之道以本親之服服之○【陳氏】說可疑

【曾子問】孔子曰宗子為殤而死庶子不為後也註族人以倫代之明不得序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮

【漢石渠議】大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大宗否戴聖云大宗不可絕言嫡子不為後者不得先庶耳族無庶子則當絕父祀以後大宗○【田瓊】曰以長子後大

宗則成宗子禮諸父無後祭於宗家後以其庶子還承其父○程叔子曰禮長子不得為人後若無兄弟又繼祖之宗絶亦當繼祖禮雖不言可以義起○通典張湛謂曹述初曰禮所稱為人後後大宗所以承正統若非大宗之主所繼非正統之重無相後之義曰然則苟非大宗而無後者雖有親兄弟之子如欲從禮則終無相後之義耶按張湛又曰兄弟以子祖養者代代有之此輩甚衆時無譏議蓋同繼一祖兄弟所生猶如已子非犯禮違義故也雖非禮之正義魏時或為四孫亦是一代成制由來古事○論曰遇兵飢饉有賣子者有棄溝壑者有生而父母亡無緦親其死必也有俗人以五月生子妨忌之不舉者有家無兒收養教訓成人或語汝非此家兒禮異姓不為後於是使欲還本姓為可然否博士田瓊議曰雖異姓不相為後禮也家語曰絶祀而後他人於理為非今此四孫非故廢其家祀既是必死之人他人收而養活且襃如長養於襃便稱曰襃姓無常也其

家若絕祀可四時祀之門户外有子可以為
後所謂神不歆非類也徐幹曰祭所生父母
於門外不如左右邊特為立宫室別祭也于公
達叔議曰此四孤者非其父母不生非遇
嫗不濟既生既育由於二家棄本背恩實未
之可令宜謂子竭其筋力報於公嫗育養之
澤若終為報父在為母之服別立宫宇而祭
之畢已之年○**[illegible]蔡陳氏**曰養異姓為嗣者
陽若有繼而陰已絕矣固為不可然同姓又
有賜姓變姓實為混雜其立同宗者不可恃
同姓為憑須擇近親來歷分明者立之則一
氣所感父祖不至失祀○又曰今世多以女
子之子為後以姓雖異而氣類相近然賈充
以外孫韓謐為後秦秀已議其昏亂紀度是
則氣類雖近而姓氏實異此說斷不可行○
[illegible]氏曰大宗絕立後小宗絕不立後為今制
按國初令典凡無子許令同宗昭穆相當之
姪承繼無同父周親及大功小功緦麻然後
方許擇立遠親同姓若立嗣之後却生親子
其家産并許均分不許養異姓為嗣立同姓

者亦不許尊卑失序失序者其子歸宗改正又所養父母無子而捨去者杖一百發付所養父母有親生子及本生父母無子欲還者聽遺棄小兒三歲以下雖異姓仍聽收養即從其姓云云凡為人後者除大宗外其餘必有父在承父之命方許出繼已孫之子不許所以不許者為人後者為之子則稱其所生為伯叔不承父命而輒稱父母謂伯叔可乎是人貪利而忘親也若繼前代名人之後或在今朝曾有顯官者以宗法為主先求四宗四宗無人然後及遠族同姓若其人生前或養同宗之子雖其世系比近派稍遠昭穆若不失序亦不必更求之他以其有鞠育之恩心已相孚故也

旁親之無後者以其班祔班次也

伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪祔于父皆西向主

櫝並如正位【儀節】祔位或不用櫝列主於龕之兩旁男左女右亦可祔殤亦如之姪之父【龜峯】曰姪之父兄弟行也姪無後當祔其祖而其祖尚存則不得祔故就祔于宗家祖位及其祖死而其父立祠堂則乃遷而從親祖也盖此云姪之父從兄弟及再從兄弟也若親兄弟則自家已立祠堂宜祔其姪何遷之有自立祠堂則遷而從之○【程子】曰無服之殤不祭下殤之祭終父母之身中殤之祭終兄弟之身長殤之祭終兄弟之子之身成人而無後者其祭終兄弟之孫之身此皆以義起者也【中庸】或問自吾父祖曾高謂之正統其伯叔曾高伯叔父祖衆子昆弟皆為旁親○或問禮既有為後之文則所謂旁親之無後者亦可以有後而曰無後者何也沙溪按曾子問孔子曰宗子為殤而死庶子不為後註雖是宗子死在殤年無為人父之道故也曰然則成人而無後者何也曰無按

喪服傳爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗也尊之統也○[illegible]傳曰孔子曰宗子爲殤而死庶子不爲後也䟽殤無爲人父之道代爲宗子者主其禮其祭之飫其祖而已○[illegible]或問祠堂內則孫祔祖龕若孫死而祖在則祔何處曰按禮記祔于高祖龕妻死夫之祖母在亦然○[illegible]曰凡祔昭祔昭穆祔穆如曾祖兄弟無後者無昭穆可祔故不祭

喪服小記 庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食 庶子所以不得祭此二者以已是父之庶子不得立父廟故不得自祭其殤子不得立祖廟故無後之兄弟已亦不得祭之也祖廟在宗子之家此殤與此無後者當祭祖之時亦與祭於祖廟故曰從祖祔食

曾子問 凡殤與無後者祭於宗子之家 凡殤非宗子之殤也無後者謂庶子之無子孫者也此二者若是宗子大功內親則於宗子家祖廟祭之

〔楊氏〕復曰按祔位謂旁親無後及卑幼先亡者祭禮纔祭高祖畢即使人酌獻祔于高祖者曾祖祖考皆然時祭條亦曰每逐位讀祝畢即分詣所祔之位獻酌云云祔高祖者乃曾祖之子行而反先獻於曾祖無乃未安耶丘氏儀節則先獻正位畢而次祔位朱子亦曰祔食之位古人祭於東西廂其只設於堂之兩邊正位三獻畢使人分獻一酌如學中從祀然〇〔退溪〕曰朱子意甚善故祝文說以某人祔食尚饗〔士虞禮註〕尚庶幾也勸強之意詳見後祭禮篇四時祭條〇〔劉氏〕垓孫曰先生云如祔祭伯叔則祔于曾祖之旁一邊在位牌西邊安伯叔母則祔曾祖母東邊安兄弟嫂妻婦兄嫂已妻弟婦則祔于祖母之旁伊川云

于祖下起

脫父字

曾祖兄弟無主者亦不祭不知何所據而云伊川云只是義起也◐遇大時節【集說】註四仲月時祭之類請祖先祭于堂或廳上坐次亦如在廟時排定【[illegible]】按祔位有一祔祭有二蓋四龕神主以西爲上先高祖考妣次曾祖考妣次祖考妣次考妣[illegible]祔位伯祖父母叔祖父母祔于高祖伯父母[illegible]父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于[illegible]子姪祔于父皆西向以北爲上此合男女而[illegible]也至於祔于祭小小祭祀只就其處四龕神主不[illegible]動祔祭神主則以東西分男女祭伯叔祖父祔于高祖考西邊東向伯叔祖母祔高祖妣東邊西向伯叔父祔曾祖考西邊東向伯叔母祔曾祖妣東邊西向兄弟以下倣此○【退溪】曰今按本註正位如在廟時排定附註云云未詳何義祔祭旁親者右丈夫左婦女坐以就裡爲大裡內也指堂之北而言也大下所謂大小分排之大

謂年之大小謂就內面為尊也○曰大尊也語如左傳新鬼為大之大【龜峯】凡祔於
此者不從昭穆了只以男女左右大小分排在
廟却各從昭穆祔【理窟】曰無後者必祭借如有伯祖至孫而絕則伯祖不得
言無後蓋有子也至從父然後可以言無後也夫祭者必是正統相承然後祭禮正有所統屬
今既宗法不正則無緣得祭祀正故且須三世酌古今順人情而為之今為士者而正其廟設三世
几筵士當一廟而設三世以是只於禰廟而設祖與曾祖位也有人又有伯祖與伯祖之子者
當如何為祭伯祖則自當與祖為列從父則自當與父為列苟不如此使死者有知以人情言
之必不安禮於親疏遠近則禮自有煩簡或月祭之或享嘗乃止故拜朔之禮施於三世伯祖
之祭只可施於享嘗平日藏其位版於櫝中至祭時則取而祫之其位則自如尊卑只欲尊祖
豈有逆祀之禮若使伯祖設於他所則似不得祫祭皆人情所不安○【朱子】答陳安卿曰為僧

無後固當祭之無可疑(大全)○答葉仁父曰族祖及諸旁親皆不當祭有不可忘者亦放爲出母歲時就其家之廟拜之或相去遠則設位拜之例可也(大全)○問祭旁親遠族不當祭若無後者則如之何曰這若無人祭只得爲他祭自古無後者合當祭於宗子之家今何處討宗子者古禮今無存者要一一行之也難(語類)

置祭田

初立祠堂則計見田每龕取其二十之一以爲祭田親盡則以爲墓田後凡正位祔位皆放此宗子主之以給祭用上世初未置田則合墓下子孫之田(【愚按】曰非田在墓下云乃其墓子孫之田也)計數而割之皆立約聞官不得典(典貿也或曰主非也)賣

[王制]大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦[註疏]曰有牲曰祭無牲曰薦○[註]曰祭以首時薦以仲月首時孟月也○[程子]曰卿以下必有圭田祭祀之田也祿外之田也

具祭器

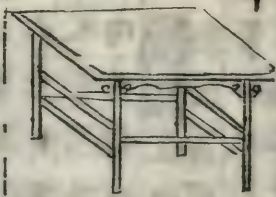
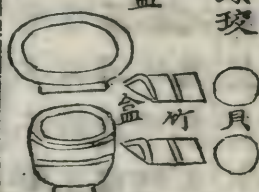
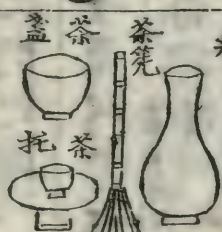
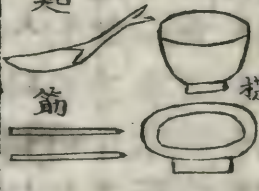
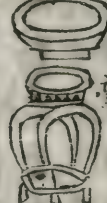
床席倚卓盥盆火爐酒食之器隨其合用之數皆具貯於庫中而封鎖之不得他用無庫則貯於櫃中不可貯者列於外門之內[儀節]倚 卓子 床席 香爐 香合 香匙 燭檠 茅沙盤 祝版 环珓 酒注 盞盤 盞 茶瓶 茶盞并托 托椀 楪子 匙筯 酒尊 玄酒尊 托盤 盥盤并架 帨巾并架 火爐 祭器人家貧不能備者用燕器代之亦可

曲禮 凡家造祭器為先◯無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服君子雖貧不粥育祭器雖寒不衣祭服
衣去聲註呂氏曰祭器可假服不可假
◯大夫士去國祭器不踰竟境大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士◑祭器敝則埋之祭服敝則焚之

王制 大夫祭器不假祭器未成不造燕器
註大夫有田祿則不假借祭器於人無田祿者不設祭器則假之可也

禮運 大夫祭器不假非禮也
註祭器惟公孫以上得全備大夫無田祿者不設祭器以其可假也有田祿者亦不得全具須有所假不假亦僭擬也

按說 曰祭者所以盡誠或者以禮為一事人器與鬼器等則非所以盡誠而失其本矣◯ 按

註曰不席地而倚卓不手飯而匕筯此聖人必隨時若未有當且作之矣○又曰祭器坐席皆不可離用○按曰古人無倚卓智非不能及也聖人之才豈不如今人但席地則體恭可以拜伏今坐倚卓至有坐到起不識動者主人始親一酌已是非常之欽蓋後世一切取便安也○又曰以聖人之智非不能為後之器皿須要作籩豆簠簋以祭欲不便於褻用也若褻用則自有燕器惟是大賔客至敬則用祭器○又曰用籩豆簠簋之器乃古人所用故當時祭享皆用之今以燕器代祭器常饌代俎豆楮錢代幣帛是亦以平生所用是謂從宜也○又曰禮器出人情亦是人情用○又曰木豆爲豆銅豆爲登○又曰凡是坐物有可以按手者如今之三清椅○問唐人立廟不知當用何器曰本朝只文潞公立廟不知用何器曰與叔亦曾立廟用古器(語類)

祭器圖
倚
卓
牀
祝板
高五寸
臨祭以紙書文粘於其上而置酒注卓上讀畢置香案上香爐北
玟珓
盤
竹
盒
貝
瓶
茶筅
茶盞
茶托
香爐
束茅長八寸餘
茅盤
燭
燭檠
楪
匙
筯
酒注
盞
盞盤
火筯
火爐
盥盆
臺
鼎
釜
尊
笥
家禮源流卷之一
三十三

主人晨謁於大門之內

主人謂宗子主此堂之祭者晨謁深衣焚香焚香說見下時祭降神條下再拜儀節每日夙興先命子弟洗手焚香主人具衣冠至門內詣香案前跪焚香再拜○栗谷曰主祠堂者每晨謁于大門之內再拜雖非主人隨主人同謁無妨○龜峯曰出入告諸子婦既同主人主婦則支子之與長子同居者恐不可獨廢晨謁隨宗子晨謁合禮

語類先生每日早起子弟在書院皆先著衫到影堂前擊板俟先生出既啓門先生陞堂率子弟以次列拜炷香又拜而退子弟一人詣土地之祠炷香而拜隨侍登閣拜先聖像方坐書院受早揖飮湯少坐或有請問而去月朔影堂薦酒果望日則薦茶有時物薦新而後食○先生早晨拈香春夏則深衣冬則戴漆紗帽衣則以布爲之闊袖皂緣裳則用白紗如濂溪畫像之服或有見任官及他官相見易窄衫而出○大全葉味道問昔侍先生見早晨入影堂焚香展

拜而昏暮無復再入未知如何答曰向見今趙丞相日於影堂行昏定之禮或在齋集之後竊起未安故每常只循舊禮晨謁而已○鄭道可問遂日晨謁或未潔則奈何退溪曰若許此則是乃周譯長齋恐無是理盖晨謁但行庭拜非有薦献故也

出入必告

主人主婦近出則入大門瞻禮而行（儀節男子唱喏猶言揖也婦人立拜）歸亦如之經宿而歸則焚香再拜遠出經旬以上則再拜焚香告云某將適某所敢告又再拜而行歸亦如之但告云某今日歸自某所敢見經月而歸則開中門立於階下再拜陞自阼階焚香告畢再拜降復位再拜餘人亦然但不開中門（儀節）

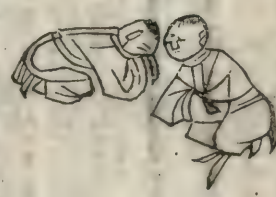
主人立階下再拜詣香案前跪焚香告辭曰孝孫某將遠出某所敢告歸則云歸自某所敢見再拜禮畢餘同本註

◐凡主婦謂主人之妻【曾子問】孔子曰宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也○【經說】曰宗子雖七十無無主婦與謂承祭祀也然亦不當道七十只道雖老無無主婦使得還盡

◐凡升降惟主人由阼階主婦及餘人雖尊長亦由西階

◐凡拜男子再拜則婦人四拜謂之俠拜俠并【韻會】其男女相答拜亦然【儀節】周禮大祝辨九𢷎舌拜字互九曰肅𢷎鄭註肅拜但俯下手今揖撎(於義切)是也推手曰揖引手曰撎儀禮婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初註扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首疏曰重其禮也(按婦人以肅拜為正蓋肅拜乃婦人之常而昏禮拜扱地以其新來為婦盡禮於舅姑也)○【丘儀】婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜為喪主則不手拜鄭註曰肅拜拜低頭也手拜手

至地也婦人以肅拜為正凶事乃手拜耳為喪主不手拜者為夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已○【補註】曰此一節論婦人拜儀婦人吉禮不手拜但肅拜肅拜如今婦人拜也吉事及君賜悉然也○【陳氏】曰肅拜如今婦人拜也左傳三肅使者亦此拜手拜則手至地而頭在手上如今男子拜也婦人以肅拜為正故雖君賜之重亦肅拜而受若為夫與長子之喪主則稽顙故不手拜若有喪而不為主則手拜矣內則凡女拜尚右手註曰右陰也（按檀弓孔子與門人立拱而尚右註尚謂右手在上也）○【通典】周天元詔內外命婦皆執笏其拜宗廟及天臺皆俛伏如男子（按謂之如則前此不知如此可知矣）○【語類】問古者婦人以肅拜為正何謂肅拜朱子曰兩膝齊跪手至地而頭不下為肅拜手拜亦然為喪主則頭亦至地不肅拜樂府說婦人云伸腰再拜跪伸腰亦是頭不下也不知婦人膝不跪地而變為今之拜始於何時程泰之以為始於武后非也○古人席地而坐有問於人則略起身時其膝至地故謂之跪若婦人之跪在古亦跪古樂府云伸腰拜手跪則婦人當跪

而拜但首不至地耳○古人坐也是跪其拜亦容易婦人首飾盛多自難俯伏地上同天元令命婦為男子拜史官書之以表其異則古者婦人之拜首不至地可知也然則婦人之拜當以深拜頗合於古按李註凡拜男子再拜婦人四拜謂之俠拜蓋主立拜言也今世俗南方婦女皆立而叉手屈膝以拜北方婦女見客輒俯伏地上謂之磕頭以為重禮禮之輕者亦立而拜但比南方畧淺耳考之古禮及儒先之説蓋婦人當以肅拜為正所謂肅拜之儀鄭氏於周禮註以為俯下手為肅拜於少儀疏以為拜低頭而朱子亦云兩膝齊跪手至地頭不下為肅拜又云當跪而拜但首不至地耳今其儀雖不可曉但以此數説推之大畧似是兩膝齊跪伸腰低頭俯引其手以為禮而頭不至地也今壯俗磕頭則類扱地稽顙之禮唯可用之曾禮見舅姑及喪禮為夫與子主之時尋常見人宜畧如所擬肅拜儀可也南俗立拜已久不可驟褻但須深屈其膝毋但如壯俗之治裙叉手以右為尚每拜以四為節如所謂俠拜者若婦見舅姑則當扱地為喪主則稽顙不為喪主則手拜庶幾得

士禮之意云○集覽 按少牢饋食禮主婦俠拜特牲禮主婦無俠拜註云士妻儀簡耳○補註曰少牢大夫禮特牲士禮也

叉手圖

凡叉手之法以左手緊把右手大拇指其左手小指則向右手腕右手四指皆直以左手大指向上如以右手掩其胸手不可太着胸須令稍去胸二三寸許方為叉手法也

祇揖圖

事林廣記凡作揖時用稍濶其足立則穩揖則須直其膝曲其身低其頭眼看自己鞋頭為準威儀方美使手以只可至膝畔不得入膝內尊長前作揖手須過膝下若畢則手隨時起而叉於胸前揖時須全出手不得只出一大拇指在袖外謂之鮮禮非見尊長之禮也

展拜圖

凡下拜之禮一揖小退再一揖即俯伏以兩手齊按地先跪左足次伸右足略蟠還左畔稽首至地即起先起右足以雙手齊按膝上次起左足連兩拜起進前叙寒暄少退揖再兩拜進前却叙間濶叙賀語不然初連四拜却叙寒暄亦得

揖禮圖

上禮下官躬身擧手齊眼下致敬上官隨坐隨立無答

中禮下官躬身擧手齊口下致敬

下禮上官擧手齊心答禮

拜禮圖

稽首謂拜下額按至手伏久方起謂之稽首稽遲也○凶禮拜而後稽顙謂先作頓首後作稽顙稽顙還是頓首但觸地無容謂之稽顙叩頭謂拜下以手分按地用頭叩地者三頓首謂拜頭至手即起控首謂拜下頭不至手即起肅拜兩膝齊跪伸腰低頭俯引其手而頭不至地拜中最輕唯軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正稽首五拜臣下見 上之禮先稽首四拜后叩頭一拜稽首四拜百官見 東宮之禮頓首再拜文武官品從相次者下官居下頓首再拜上官居上控首再拜答禮控首再拜官品相等者平交相見之禮也○子孫甥姪甥婿見尊長生徒見師範奴僕見本使行頓首四拜禮長幼親戚依等次行頓首再拜禮

正至朔望則參 參禮覲也

正至朔望前一日灑掃齋宿厥明夙興開門軸簾

每龕設新果一大盤於卓上 [儀節] 肴菜之類隨宜 每位茶盞

托 [韻會] 作拓手承物也 酒盞盤各一於神主櫝前設束茅聚

沙 見下時祭條 於香卓前別設一卓於阼階上置酒注

盞盤一於其上酒一瓶於其西盥盆帨巾各二 帨佀

巾帨拭手者儀節止用一亦可○[沙溪]曰男女不同椸架則盥巾必異而今不然恐闕文 於阼

階下東南有臺架者在西為主人親屬所盥無者

在東為執事者所盥巾皆在北主人以下盛服入

門就位主人北面於阼階下主婦北面於西階下

主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外執事者在主人之後重行西上主人弟之妻及諸妹在主婦之左少退子孫婦女內執事者在主婦之後重行東上【補註】謂之重行者若伯父與叔父伯母與叔母云云是也謂之西上者以西為上若伯父在叔父之左諸兄在諸弟之左是也謂之東上者以東為上若伯母在叔母之右諸嫂在弟婦之右是也立定主人盥洗升搢笏【小學】註陳氏曰搢揷也揷笏於大帶笏者忽也書以備忽忘者也制見下深衣條玉藻註○【朱子】曰秉笏為備遺忘今世遂以為常執之物啓櫝【集覽】問置櫝盖方位曰按唐元陵儀註大

祝奉神主置於曲几後趺上其匱置於几東近後以此推之可見奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨盥帨謂用匜沃盥洗手也升奉諸妣神主置于考東次出祔主亦如之命長子長婦或長女盥洗升分出諸祔主之卑者亦如之開畢主婦以下先降復位主人詣香卓前降神

退溪答鄭道可曰祭則是日之禮本為祭而設若先參則降神後都無一事其所以先降神者為祭故也祭則降神後有許多薦獻等禮所以先參而後降耳○集覽按下時祭條附註北溪陳氏之說則此降神亦在參神之下而丘儀亦然未知何也愚意大祭祀時奉主出置他所則不可虛視必辭而肅之故降神在後時祭禰祭忌祭是也若小祭祀時只就其處而神主不動則先降後參朔望及節祀是也又按設位而行祭則必先降後參祭始祖先祖是也據此則祭紙榜及墓祭疑亦皆然擊蒙要訣栗谷先生李珥所編墓祭先

（降後參似有此意但家禮本文先參後降恐難違也）搢笏焚香再拜少退立

執事者盥帨升開瓶實酒于注一人奉注詣主人之右一人執盞盤詣主人之左主人跪執事者皆跪主人受注斟（酌也益也）酒反注取盞盤奉之左執盤右執盞酹于茅上（酹酒說見下時祭降神條）以盞盤授執事者出笏俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜

參神主人升搢笏執注斟酒先正位次祔位次命長子斟諸祔位之卑者主婦升執茶筅（【退溪】曰筅以竹為之調茶之物）執事者執湯瓶隨之點茶（【儀節】云盖以神主櫝前先設盞托至是乃注湯于盞用茶筅點之耳古人飲茶用末所謂點茶者先置末茶於器中然後投以滾湯點以

冷水而用茶筅調之茶筅之制不見於書傳惟元謝宗可詩可見今人焼湯煎茶棄而此猶云點茶者存舊也或謂茶筅即茶氏所謂茶匙非是如前命長婦或長女亦如之子婦執事者先降復位主人出笏與主婦分立於香卓之前東西再拜降復位與在位者皆再拜辭神而退○冬至則祭始祖畢行禮如上儀○望日不設酒不出主主人點茶長子佐之先降主人立於香卓之南再拜乃降餘如上儀[illegible]問叅神辭神朱子用再拜瓊山用四拜退溪曰程子亦以為當再拜瓊山意未可知又問獻禮叅則主人手自斟酒再祭則執事斟之退溪曰恐無他意只是叅無代神祭節文似畧故自斟為盡愛敬之心祭則有代神祭等許多自行節文足以盡愛敬之心故雖非自斟亦可耳○[illegible]云退溪所答不明恐非本意

準禮舅沒則姑老不預於祭內則文本註陳氏曰老謂傳家事於長婦也○曲禮七十曰老而傳註云傳家事於子也是謂宗子之父又王制八十齊喪之事不及註云八十不齊則不祭也子代之祭○語類問七十老而傳則嫡子嫡孫主祭如此則廟中神主都用改換作嫡子嫡孫名奉祀然父母猶在於心安乎朱子曰然此等也難行也且得躬親耳又曰在禮雖有七十祭祀不預之說然亦自期倘年至此必不敢不自親其事然自去年拜跪已難今春僅能立得住遂使人代拜又曰支子不祭說見宗法註故今專以世嫡宗子夫婦為主人主婦其有母及諸父母兄嫂者則設特位於前如此○凡言盛服者有官則幞頭事物紀原實錄曰古以皂布三尺裹頭號頭巾三代皆冠列品黜首以皂絹裹髮亦為軍容之服後周武帝依周三尺裁為幞頭至唐馬周交解為之用一尺八寸左右三襴法三才重繫前脚法二儀唐會

要曰古事全幅皁向後幞髮俗謂之幞頭周武帝裁為四脚按穆宗朝帝好擊毬而宣喚不以時諸司供奉人急於應召始為硬裹裝于木圍之上以待倉卒五代梁高祖始布漆于紗施鐵為脚作今樣也筆談曰唐惟人主用硬脚晚唐方鎮擅命始僭用之宋朝有直脚等五等惟直脚貴賤通服也

公服 [諸類]今之公服皆古之戎服本朝曰唐唐曰隋隋曰周周曰元魏煬帝南游命群臣以戎服從三品以上服紫五品以上服緋六品以下服綠皆戎服也至唐有三等服有朝服又有公服治事時着便是法服又有常特服便是今時公服也本註古公服是法服朱衣皁綠冠則三公用貂蟬御史用獬

帶鞾 [事物紀原]曰胡履也趙靈王好胡服常短靿以黃皮為之後漸以長靿單伐通服之唐馬周以麻為之殺其靿加以靴氈開元中裴叔通以皮為之隱麖加以帶子裝束續事始曰古事胡服不許着入殿省至馬周加飾乃許之

笏 註見上

進士 [事物紀原]曰周諸侯貢賢于天子升之太學曰造士太樂正論造士之秀者以告于王以升諸司馬曰進士隋大業

中始置進士科則幞頭襴衫帶【事物紀原】曰馬周以三代布深衣着襴及裾名襴衫以爲上士之服今擧子所衣者○【韻會】衣與裳連曰襴俗作襽處士【文獻】士未仕處士也猶女未嫁曰處女也○【沙溪】曰所謂處士如宋朝林逋賜號和靖之類也盖以別於常人之無官者故其服異也則幞頭皁黑色衫帶無官者通用帽子【通典】上古衣毛帽皮則帽名之始也或云義取覆其首本纚也古者冠下有纚以繒爲之後世施幘于冠因裁纚爲帽上下通服之歷代皆有五代梁始漆爲今樣衫帶又不能具則或深衣或凉衫【記纂淵海】曰近世京師士人朝服乘馬以黲衣蒙之謂之凉衫亦古遺法也儀禮曰朝服加景但不知古人制度何如耳○【唐輿服志】曰馬周上議禮無服衫之文三代有深衣請襴袖褾(飾也)襈(衣緣也)爲士人上服開骻(腰骨也)者名缺骻衫庶人服之卽今四袴衫也有官者亦通服帽子以下但不爲盛服【朱子】曰與叔祭以古玄服乃作

大袖皁衫亦怪不如着公服◐問士祭服朱子曰應舉者用襴衫幞頭不應舉者用皂衫幞頭帽子亦可◐[龜峯]曰幞頭非當時有官者服家禮之用幞頭亦此意也○[晦齋]曰有官則公服帶笏無公服則黑團領紗帽品帶無官者黑團領黑帶婦人則大衣長裙◐[栗谷]云團領或紅直領亦可婦

人則假髻見下忌祭條特髻下大衣[illegible]商周之代內外命婦服諸翟唐則裙襦大袖為禮衣開元中婦見舅姑戴步搖揷翠釵今大衣之制蓋起于此實錄大袖在背子下身與衫齊而袖大以為禮服起即此也

長裙[實錄]曰隋煬帝作長裙十二破名仙裙今大衣中有之隋制也

女在室者冠子[illegible]爰自黃帝制為冠冕而婦人之首飾服無文至周始有不過副笄而已漢宮掖承恩者始賜碧或緋芙蓉冠子則自漢始矣古今註云覬文帝時起

背子[illegible]背子註秦二世詔衫子上朝服加背子其制袖短于衫身與衫齊而大袖今又長與裙齊而袖纔寛于衫半臂註實錄曰隋大業中內官多服半臂除即長袖也唐高祖減其袖謂之半

臂今背子也江湖之間或曰綽子士人競服隋制
也今俗名搭護○**語類** 朱子曰前輩無着背子者
雖婦人亦無之士大夫常居常服紗帽皁衫革帶
無此則不敢出背子起殊未久問婦人不着背子
則何服曰大衣問大衣非命婦亦可服否曰可個
擧胡德輝雜志云背子本婢妾之服以其行直主
母之背故名背子後來習俗相承遂爲男女辨貴
賤之服曰然然常見前輩雜說中載上御便殿着
紗帽背子則國初已
有背子矣皆不可曉

衆妾假髻背子

制**儀節**按今時
冠服與前
代異非惟不宜於俗且不得其制今擬有官者宜
服烏紗帽盤領袍革帶皀靴生員服儒巾襴衫縧
絛皀靴無官者平定巾直領衣縧絛靴或履或深
衣幅巾命婦珠冠背子霞帔或假髻盤領袍香茶
帶非命婦假髻服時
製衣裙之新潔者

楊氏復曰先生云元旦歲首則在官者有朝謁之
禮忌不得專精於祭事其鄉里却止於除夕前

三四日行事此亦更在斟酌也語類問先生除夜有祭否曰無

祭○儀節按除夕自有除夕之禮履端之祭隔年行之恐亦未安今朝廷於元旦行大朝賀禮而孟春時享亦於別日行之今擬有官者以次日行事○退溪答人書云自十三至望日連有忌故數處上塚皆以十一二日行之云云疑是秋夕祭也又曰滉念八九日為忌日故六七日有展墓事云云疑是正朝祭也○龜峯曰此所謂有故使人何得前其日行事恐不可也○

劉氏璋曰司馬温公註影堂雜儀凡月朔則執事者於影堂裝香載物於車曰裝車車具茶酒常食數品主人以下皆盛服男女左右叙立如常儀主人主婦親出祖考以下祠版通典晋劉氏問蔡謨云時人祠有版版為用當主為是神座之牓題謨荅今代有祠版本乃始禮之奉廟主也主亦有題今版書名號亦

是題主之意安昌公荀氏祠制神版皆正長尺一寸博四寸五分厚五寸八分大書某祖考某封之神座夫人某氏之神座以下皆然書訖蠟油炙令入理刮拭之置於位焚香主人以下俱再拜執事者斟祖考前茶酒以授主人主人搢笏跪酹茶酒執笏俛伏興率男女俱再拜次酹祖妣以下皆遍納祠版出徹月望不設食不出祠版餘如朔儀影堂門無事常閉每朝子孫詣影堂前唱喏華使許國曰喏字出漢書兩手垂下作揖之狀○金河西曰喏音若唱喏揖也◐會成揖相傳云想古人相揖必作此聲唱喏者引氣聲也宋人記虜庭事實云虜揖不作聲名曰啞揖契丹之入手於胷前亦不作聲是謂相揖宋人以為揖即宋以前人中國之揖作聲可知今日丞元之後揖不作聲久矣而其名唱喏猶存獨

官府升堂公座皂輿排衙引聲稱揖豈非唱喏之謂歟出外歸亦然若出外再宿以上歸則入影堂再拜將遠適及遷官凡大事則盥手焚香以其事告退各再拜有時新之物則先薦于影堂忌日則去華飾之服薦酒食如月朔不飲酒不食肉思慕如居喪禮君子有終身之喪忌日之謂也舊儀不見客受弔於禮無之今不取遇水火盜賊則先救先公遺文次祠版次影然後救家財

或問朔望之祭必設酒果而主人或有疾或遠出又無代行者姑廢不設似合情禮世俗或令婢僕為之不敬如何且設酒果只為祭禮而起則子弟雖存不可無主人而擅入祠堂獨行參

擧如何退溪答曰朔望奠專為主人自展已思慕之誠而設有故使子弟猶可婢僕必不可俗節之祭亦然然此事今世或已他居者於墓祭等事不得已有令婢僕代行者又使盡廢尤甚未安如何如何◐龜峯曰若值高祖忌則祭畢行參禮曾祖以下則參禮畢行忌祭乃先祭始祖之義也◐呂東萊宗法朔望設酒三杯茶三盞時果三品惟正月朔薦繭及湯餅

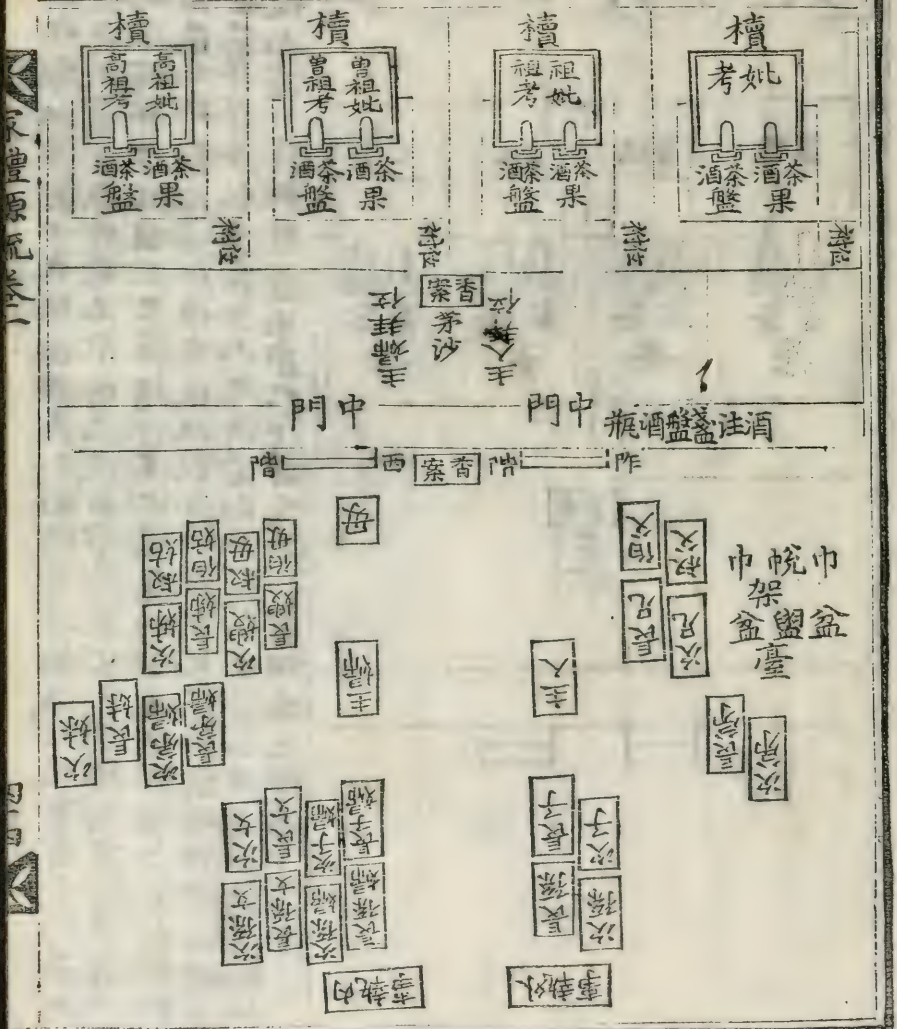
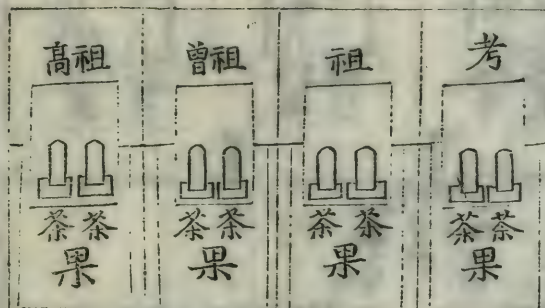
正至朔日俗節出主櫝前家衆叙立之圖

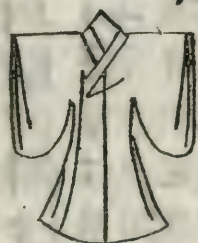
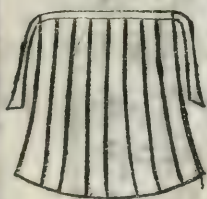
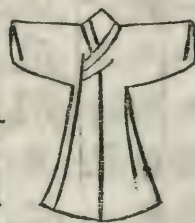
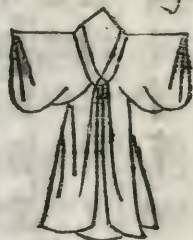
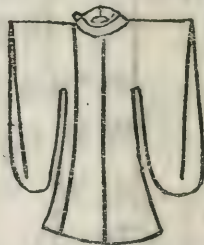
望日不出主圖

高祖　曾祖　祖　考

茶茶果　茶茶果　茶茶果　茶茶果

香案

茅沙

或問今觀此圖諸丈夫旣以西爲上而諸兄立於主人之東有失兄弟之序故有少前之說然衆兄弟則兄在西弟在東不失其序而亦有少前少後之序何也按王制父之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰註鴈行竝行而稍後也此圖序立之位亦依此說也何以知之其曰有毋則特位於主婦之前子孫外執事在主人之後者卽此隨行也其曰少進少退者卽此稍後也其曰外執事無兄弟之序者恐依此不相踰之序也

男女盛服圖
幞頭
襴衫
靴
大衣
帽子
衫
假髻
長裙
笄
通長八寸垂餘六寸
公服
帶
背子

俗節則獻以時食

節如清明三月三日寒食百五重午端午也五月五日午時為天中節中元七月十五日也道經以正月十五為上元十月十五為下元重陽九為陽數日月重九之類凡鄉俗所尚者食如角黍粽也風土記以菰葉裹糯米五月五日祭汨羅糯粘米粽以象陰陽相包裹未分散凡其節之所尚者薦以大盤間以蔬果禮如正至朔日之儀

儀節補入元夕十月朔臘日除夕○晦齋曰按世俗正朝寒食端午秋夕皆詣墓拜掃今不可偏廢是日晨詣祠堂薦食因詣墓所奠拜若墓遠則前二三日詣墓所齋宿奠拜亦可○栗谷俗節謂正月十五日三月三日五月五日六月十五日七月七日八月十五日九月九日臘日時食如藥飯艾餅水團之類若無俗尚之食則當具餠果數品如朔參之儀

【少儀】未嘗不食新(註)嘗者薦新物於寢廟也未薦則孝子不忍先食○【程子】曰嘗

新必薦享後方可薦數則瀆必因告朔而薦○[illegible]【語類】云諸家禮皆云薦新用朔朔新如何得合但有

新即薦于廟○[illegible]註輔氏曰薦後方食一飲食不敢忘父母未薦而遽食新則是死其親而無其

心也○[illegible]問未嘗不食新若出遠方未便即薦而再三遷之奈何退溪答曰隨地隨宜力所可

及處當盡吾心其不及處恐難一一守一法爲定覡也若膠守而不變則出遠方者不食新穀飢而

死矣無乃不可乎退溪居家若得節物或異味則或乾或鹽遇節祀時祭則薦之蓋先生支子也奉

得行薦新禮於家廟故也○【栗谷】曰有新物則薦(須於朔望俗節幷設)若五穀可作飯者則當具饌

數品同設禮如朔參(雖望日亦出主酹酒)若魚果之類及菽小麥等不可作飯者則於晨謁之時啓

櫝而單獻焚香再拜(單獻之物隨時即薦不必待朔望俗節)凡新物未薦前不可先食(若在他鄕則

予必然)○【龜峯】曰物有不可久者如不可留待朔望俗節則依凡筵薦新之禮薦亦合宜但小小不

閔新物則不須爾

問俗節之祭如何朱子曰韓魏公處得好謂之節祠殺於正祭時祭也魏公祭式祭物以時節所尚不設祔祭位但七月十五日用浮屠**釋典**僧曰浮屠塔亦曰浮屠魏志云浮屠正號曰佛陀與浮圖聲相近設素饌祭其不用○又答張南軒名栻字敬夫謚宣公曰今日俗節古所無有故古人雖不祭而情亦自安今人既以此為重至於是日必具殽羞相宴樂而其節物亦各有宜故世俗之情至於是日不能不思其祖考而復以其物享之雖非禮之正然亦人情之不能已者且古人不祭

則不敢以宴況今於此俗節既已據經而廢祭

而生者則飮食宴樂隨俗自如非事死如事生

事亡如事存之意也又曰朔旦家廟用酒果望

旦用茶重午中元九日之類皆名俗節大祭時

每位用四味請出木主俗節小祭只就家廟止

二味朔旦俗節酒止一上斟一盃○楊氏復曰

時祭之外各因鄕俗之舊以其所尙之時所用

之物奉以大盤陳於廟中而以告朔之禮奠焉

則庶幾合乎隆殺之節而盡乎委曲之情可行

於久遠而無疑矣 楊氏 此段全用朱子答南軒書辭○南軒本書云云時祭

之外冬至祭始祖立春祭先祖季秋祭禰義則精矣元日履端之祭亦當然也而所謂歲祭節祀亦有可疑者其間如中元則甚無謂也此端出於釋氏之說何爲徇俗至此乎朱子答云云至於元日履端之祭禮亦無文今亦只用此例大全○朱子又嘗言南軒廢俗節之祭某問於端午能不食糉乎重陽能不飲茱萸酒乎不祭而自享於汝安乎語類○[illegible]曰行時祭則於俗節如何曰其家且兩存之童問莫簡於時祭否曰是要得不行須是自家亦不飲酒始得○東萊宗法薦新以朔望立春薦春餠元宵薦圓子藍鼓湯焦饊二月社薦社飯秋社同寒食薦稠餳冷粥蒸藥端午薦團糉七夕薦果食重陽薦茱菊糕遇新麥出設湯餠三分新米出設飯三分脩以時味

有事則告

如正至朔日之儀但獻茶酒再拜訖主婦先降復

位主人立於香卓之南祝之六切祭主賛詞者也○[旧禮]廟中不諱註謂
有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二世王肅曰祝則名君不諱執版立於主人
之左跪讀之畢興主人再拜降復位餘幷同[儀節]同上
朔參主婦點茶復位主人以下皆跪祝讀祝無祝則日告辭揭祝文焚之留版無祝則否○告
授官祝版祝職救切呪同祭主之賛詞○[儀節]以紙書祝文黏於其上臨祭置于酒注卓
子上讀畢置于案上香爐之左云維年歲月朔日孝子孝[禮運]祝以告註孝
事祖宗之道○[雜記]祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫註祭吉祭也卒哭以後爲吉祭故祝辭稱孝子
孝孫自虞以前爲凶祭故稱哀方氏曰祭所以追養而盡於一身之終喪所以哭亡而止於三年孝
則爲子孫終身之行故子孫之於祭也必稱孝哀則發於聲音見於衣服蓋三年之禮而已故子孫
之於喪只稱哀○[沙溪]曰丘儀自初虞至禫於先祖稱孝於亡者稱哀此與雜記註不同其官

其敢【士喪禮】註昧冒之辭昭明也告于故某親顯考妣之類●【[illegible]】按家禮舊本於高曾祖考妣上俱加皇字今本改作故字故字近俗不如用顯字盖皇與顯皆明也其義亦通●【[illegible]】改皇字爲顯韓魏公祭儀已用之某官封諡諱行立號以易名也府君【語類】無爵曰府君夫人漢人碑已有只是尊神之辭府君如官府之君或謂之明府今人亦謂又爲家府故某親某封某氏某以某月某日蒙恩授某官奉承先訓獲沾祿位餘慶所及不勝感慕謹以酒果用伸虔恭也告謹告貶降則言貶某官荒墜先訓皇恐無地謹以後同若弟子則言某之某某【[illegible]】曰上某主人次某行第次某名餘同【儀節】如只告祖則稱孫只告考則稱男貶降則云貶某官●【栗谷】曰告及第則曰蒙恩授某科某第及第奉承先訓獲沾出身生進則曰獲陞國庠若介子孫

之事則主人亦告告畢當身進于兩階間再拜（當身拜時主人西向立）降復位與在位者辭神◐

告追贈則只告所贈之龕別設香卓於龕前又設

一卓於其東置淨水粉盞刷子刷擊刮切拭也硯墨筆於

其上餘幷同但祝版云奉某月某日制書【要解】下有司曰

制◐【儀節】先日命善書者以黃紙録贈故某親某制書一通以盤盛置香案上正中

官故某親某封【儀節】如再贈則於贈字上加加字某奉承先訓竊

位于朝【儀節】如外官則改竊位于朝為叨有祿位祇奉恩慶有此褒贈

祿不及養摧咽難勝謹以後同若曰事特贈則別

為文以叙其意告畢再拜主人進奉主置卓上執

事者洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者改題所

贈官封陷中不改洗水以洒祠堂之四壁主人奉

主置故處乃降復位後同〔儀節〕焚香主人自告曰孝男某祗奉制書追贈

顯考某官府君為某官妣某封某氏為某封敢請神主改題奉祀再拜興請主題主儀如上奉主復

位降神如贈二代或三代則如時祭儀諸某考妣神位前讀祝後主人以下跪祝東面立宣制書畢

興執事者奉所録制書黃紙即香案前并祝文焚之畢辭神祝辭上同窮祿于朝下云仰荷皇仁推

恩所生乃某月某日誥贈考為某官妣為某封惟是音容日遠追養靡從祗奉命書且喜且悲敬録

以焚益增哀隕謹以酒果用伸虔告謹告如受勅則改誥為勅祝文書舊銜

◐〔朱子〕遷居告家廟文

熹罪戾不天幼失所怙祗奉遺訓往依諸劉卜築卜居亦既累歲時移事改存沒未安乃眷此鄉實亦祖考所嘗愛賞而欲卜居之地今既定宅敢伸虔告以安祖考之靈伏惟降鑑永奠厥居垂之子孫萬世無極

◐致仕告家廟文

維慶元五年歲次己未六月辛酉朔孝孫具位熹敢因時享昭告于

祖考之靈熹至愚不肖蒙被先世遺德獲忝祀事
五十餘年歲時戰兢罔敢怠忽至于今茲行年七
十衰病侵凌筋骸弛廢已蒙聖恩許令致仕所有
家政當傳子孫而嗣子既亡嫡孫鑑次當承緒
又以年幼未堪號奠今已定議屬之奉祀而使二
子埜在相與佐之俟其成童加冠于首乃躬厥事
異時朝廷察熹遺忠或有恩意亦令首及伏惟祖
考擁佑顧歆永永亡斁熹不勝大願其諸家務亦
當計度區處分屬埜等及諸孫息使有分職以守
門戶尋別具告而施行之熹之衰病勢難支久如
以息靈尚延喘息之間猶當黽勉提總大綱不使
荒頹以辱先訓伏惟祖考實鑑臨之謹告◑焚黃
文恭惟先君天賦異質孝友之行足繼前修雅健
之文追古作者爵壽不稱隕於半途施及後人叨
被寵祿追榮七命始列從班而先夫人亦膺顯號
厚德之報不其在茲並命帝庭璽封寵撿黃辭褒
異視昔有加惟是音容日荒月遠生我勞瘁追養
靡從祗奉命書含爵以告涕泗摧咽不知所云尚
饗◑又熹賴遺訓竊祿于朝獲被慶恩追榮禰廟
亦有年矣比以鈞黨廢錮憂畏過深以故及今始

克祗奉命書以告于寢廟惟我皇考洞視古今靡
有遺情陟降如存尚克歆此丕顯休命顧熹襄顏
年迫告休使我皇考未躋極品而先夫人亦未克
正小君之號流根之報無復後期永念及玆痛恨
何極仰惟慈蔭俯鑑愚衷尚啓後人不日昌大熹
贍望悲靈不勝感慕摧咽之至謹告○又日者天
子始郊盼慶寓內熹以職秩得從大夫之後故我
亡室錫號有加恭奉制書俯仰悼歎惟爾有靈尚
克嘉之謹告○贈官告皇考文往歲天子用祀泰
壇上帝降歆福祚胙答慶賜之澤覃及萬方中外
幽明罔不咸賴謂熹名秩有列內朝降以命書賁
其禰廟顧念孫藐祿不逮親祗奉明恩益深哀慕
玆用齊祓致告寢庭欽惟神靈服此休顯熹雖不
肖敢不敬恭惟孝惟忠無或荒墜嗣有褒賜尚克
嘉之覆其後人延于永世○請告遷鄉焚黃儀儀
節補齋戒省牲設位陳器皆如時祭儀焚香請主
曰今以子某列官于朝追贈考妣請告焚黃敢請
神主出就正寢恭伸祭告◐若仕者有父兄則改
云今某子某或弟某如告墓不用此節○讀祝畢
宣制書餘同時祭儀獻後焚黃於香案前并祝文

一焚之○五禮儀曰祠堂章下雖有封贈告廟儀然止一獻況今朝官三年推恩封贈皆許請告焚黃恭奉恩命千里還鄉光榮父母而所行之禮止於一獻無乃太簡乎今擬準時祭禮爲之儀○主人生嫡長子則滿月而見內則子生三月之末擇日剪髮爲鬌男角女羈否則男左女右是日也妻以子見于父父執子之右手咳而名之○凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首註未食已食急正緩庶之義○儀節主人生適長子則滿月而見如上儀適孫亦如之生餘子則殺其儀如上儀但不用祝主人立於香卓之前告曰某之婦某氏以某月某日生子名某敢見告畢立於香卓東南西向主婦抱子進立儀節若子身婦或嫡孫婦則立其後於兩階之間再拜主人乃降復位儀節主人主婦俱復位以子授乳母後同儀節

並同若生餘子孫則不設茶酒止啓櫝不出主○冠昏則見本篇○凡言祝版者用版長一尺高五寸【儀節】用木版一方長一尺高五寸○【退溪】曰起周尺大小高字或是廣字之誤沙溪曰讀祝時立板則乃是高也亦是廣也非字之誤○【五禮儀】祝板以松為之長一尺二寸廣八寸厚六分用造禮器尺○【魏氏堂】曰按祝板非有法象稍高大亦不妨太小則字多之文書不盡矣以紙書文黏於其上畢則揭而焚之【曲禮】祭服敝則焚之祭器敝則埋之註呂氏曰入所用則焚之陽也鬼神所用則埋之埋陰也劉氏曰不焚不埋則移於他用無已瀆於神明哉○【集說】焚祝自王璵始○【韓魏公祭儀】云祝文書于版祭訖焚之家貧無版書紙粘于版上祭訖拆而焚之其首尾皆如前但於故高祖考故高祖妣自稱孝元孫【儀節】云宋朝諱玄凡經傳中玄字皆改為元故家禮稱元孫今悉改從玄凡於故曾祖考故曾祖

妣自稱孝曾孫於故祖考故祖妣自稱孝孫於故考故妣自稱孝子有官封謚則皆稱之無則以生時行第稱號加于府君之上妣曰某氏夫人⟨儀節⟩曰無官者妣曰某氏夫人盖婦人稱夫人猶男子之稱公也今制二品方封夫人宜如俗稱孺人凡自稱非宗子不言孝⟨曾子問⟩孔子曰宗子死稱名不言孝身沒而已註云但言子某薦其常事䟽曰不言介者宗子既死不得稱介也○⟨退溪⟩曰宗子死無後則庶子主宗者宜放此禮而宗子喪畢當以庶子奉祀改題主傍不必用此禮○告事之祝四代共為一版自稱以其最尊者為主止告正位不告祔位茶酒則并設之⟨要訣⟩曰凡神主移安還安或奉遷他處等事則告祭用朔參之儀若廟中改排器物鋪陳或暫修雨漏處而不動神主之事則告祭用望參之儀告詞則臨時製述

○備要按家有喪亦當告也盖禮君薨祝取群廟之主藏諸祖廟註象為凶事而聚也以此推之可知其必告也

朱子曰焚黃[illegible]唐上元三年前制勅皆用白紙多有蠹食自後并用黃紙近世行之墓次不知於禮何據張魏公名浚廣漢緜竹人所著有五經解咸之子南軒父贈謚止告于廟知為得體但今世皆告墓恐未免隨俗耳○楊氏復曰按先生文集有焚黃祝文云告于家廟亦不云告墓也朱子曰焚黃時若本無官方贈初品及贈到改服色處尋常人家做去焚然亦無義耳○鄭陽楊氏鏐曰有祠堂則告祠堂無則告墓亦可又曰先讀祝後立宣誥命

或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器

然後及家財易世則改題主而遞遷之

改題遞遷遷更代也自下升上曰遷禮見喪禮大祥章大宗之

家始祖親盡則藏其主於墓所而大宗猶主其墓

田以奉其墓祭歲率宗人一祭之百世不改【語類】始基之祖只存墓祭云詳見下初祖祭註其第二世以下祖親盡及小宗

之家高祖親盡則遷其主而埋之其墓田則諸位

迭掌而歲率其子孫一祭之亦百世不改也【五禮儀】若有親盡之祖始爲功臣而百世不遷者則代數外別立一龕祭之

【檀弓】有焚其先人之室則三日哭故曰新宮火亦

三日哭註先人之室宗廟也○【近齋】荅人曰神主火災者只祠廟火而室屋猶存則當題主

祭四代下有溫四代三字

於家不當之墓所若并室屋蕩燼則寧從權而題主於墓所似或可矣慰安則可倣虞禮而用素服行之似當云○後答人曰屋雖盡燒亦不當題主於墓云

或問而今士庶亦有始基之祖莫亦只祭得四代以上則可不祭否朱子曰而今祭四代已爲僭【語類】曰古時一代即有一廟其禮甚多今於禮制大段闕而士庶皆無廟但溫公禮祭於三代伊川祭自高祖始起其過要之既無廟又於禮殺闕祭四代亦無害古者官師【朱子】曰諸有司之長亦只祭得二代若是始基之祖想亦只存得墓祭【晦齋】曰程子言高祖有服不祭甚非文公家禮祭及高祖盖亦本於程子之禮也然禮大夫三廟士二廟無祭及高祖之文故朱子亦以祭高祖爲僭且今國典六品以上祭三代不可違也竊意高祖雖無廟亦不可全廢其祭春秋俗節率其子孫詣墓祭

之庶無違禮意而亦不至忘本也○顧庵曰時祭則拘於 國法止於曾祖墓祭忌祭則並及高祖可也五世祖墓寒食秋夕祭之可也六世祖以上只寒食祭之○楊復曰

此章云始祖親盡則藏其主於墓所喪禮大祥章亦云若有親盡之祖而其別子也則祝版云云告畢而遷于墓所不埋夫藏其主於墓所而不埋則墓所必有祠堂以奉墓祭

家禮源流卷之一

家禮源流卷之二

深衣制度

此章本在冠禮之後今以前章已有其文又平日之常服故次前章

朱子曰去古益遠其冠服制度僅存而可見者獨有此耳然遠方士子亦所罕見往往人自為制詭異不經近於服妖甚可歎也昔漢建安中男子好為長衣而下甚短女子好為長裙而上甚短時益州從事莫嗣以為服妖後遂大亂

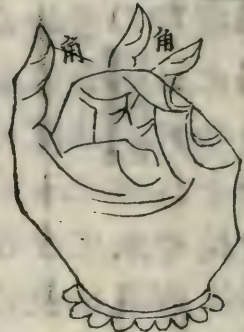
裁用白細布度用指尺

中指中節為寸【儀節】中指中節乃屈指節向內兩紋尖相距處即鍼經所謂同身寸也裁制之際又當量人身長短廣狹為之庶與體稱

【司馬溫公】曰凡尺寸皆當用周尺度之周尺一尺當今省尺五寸五分弱○【楊氏】復曰說文云周制寸尺咫尋八寸為咫也八尺為尋周尺皆以人之體為法

中指中節

伸指量寸法圖

丘文莊濬曰家禮裁深衣及衰服皆用中指中節為寸蓋以人身有長短指節人人殊與人身相為長短鍼經以之定俞穴無有差爽者況用以裁衣豈有不稱體也哉但世人往往昧於取法今取鍼經圖列于其上而以定法著之於下鍼經云中指第二節內度兩橫文相去為一寸

又云中指中節横文上下相去長短為一寸謂之同身寸註云若屈指即旁取指側中節上下兩文角相去遠近為一寸若伸指即正取指中自上節下横文至中節中從上第二條横文長者相去遠近為一寸與屈指之寸長短亦相合然人之身手指或有異者至于指文亦各不同更在詳度之也

衣全四幅其長過脇下屬於裳

用布二幅中屈下垂前後共為四幅如今之直領衫但不裁破腋下其下過脇而屬於裳處約圍七尺二寸每幅屬裳三幅

補註 用布二幅長四尺四寸中屈之為二尺二寸下除寸餘為腰縫及兩腋之餘縫長二尺一寸所以為衣之長幅廣二尺二寸四幅八尺八寸除負縄

之縫與領旁之屈積各寸及兩腋之餘○前後各三寸許約圍七尺二寸所以為衣之廣也○【集覽】按衣全四幅如今之直領衫但不裁破腋下俗所謂對襟是也儀節從白雲朱氏之說欲於身上加內外兩襟左掩其右今人又裁破腋下而縫合之綴小帶於右邊如世常服之衣非古制也○【儀節】用布二幅（布幅廣狹以一尺八寸為則）中摺前後為四葉其在前兩葉每葉長二尺六寸裁時從一邊脩起除去四寸留二尺三寸漸漸斜脩至將近邊處不動（此脩起處留長四寸）其在後兩葉每葉長二尺三寸亦從一邊脩起除去一寸留二尺二寸漸漸斜脩至將近邊處不動（此脩起處留長一寸）又按家禮衣身長二尺二寸今前加四寸後加一寸者裁法也不如此則兩襟相疊衣領交而不齊矣○【龜峯】曰衣長當以過脇為準以定尺數而其長即二尺二寸與幅廣正方蓋用布八尺八寸而四疊之也今縫法除直繩二寸接袖前後四寸前襟左右各一寸半屈為邊者兩腋之餘前後左右各二寸合殺一尺六寸而要圍七尺二寸也蓋布幅二尺二寸以削幅不用並用二尺也衣圍八尺

而八寸又外連袂故也又按古註兩腋之餘前後各三寸者通削幅一寸而為言也又曰裁衣時衣長二尺三寸而一寸為連裳時縫資可以回肘

裳交解十二幅上屬於衣其長及踝

用布六幅每幅裁為二幅一頭廣一頭狹狹頭當廣頭之半以狹頭向上而連其縫以屬於衣其屬衣處約圍七尺二寸每三幅屬衣一幅其下邊及踝處約圍丈四尺四寸

【儀節】用布六幅每幅斜裁分為兩幅一頭寬一頭窄寬頭比窄頭加一倍窄頭六寸則寬頭一尺二寸裁訖俱將窄頭向上寬頭向下連綴任一處

圓袂

用布二幅各中屈之如衣之長屬於衣之左右而

縫合其下以為袂其本之廣如衣之長而漸圓殺之以至袂口則其徑非謂圜三徑一之徑乃指一袂口相合之直長而言尺二寸

儀節用布二幅各長四尺四寸每幅中摺為前後兩葉每葉長二尺二寸縫連衣身卻從腋下漸漸修成圓掾袂口留一尺二寸縫合其下以為袂○

補註云云兩腋之餘三寸屬以二尺二寸幅之袖則二尺有五寸也內除衣袂屬處合縫及袂口反屬各寸許則二尺二寸也盖袂之前後長四尺二寸廣二尺二寸如月之半圓合左右袂如月之全圓也

楊氏復曰左右袂各用布一幅屬於衣又按深衣篇云袂之長短半屈之及肘夫袂之長短以反屈及肘為準則不以一幅為拘

方領

两襟相掩衽在腋下則两領之會自方[補註]两肩上各

裁入三寸一說裁入反摺即剪去之別用布一條

自項後摺轉向前綴兩襟上左右齊反摺之長表

裡各二寸除反屈禮記所謂袷二寸是也○[儀節]其上

用布一條濶二寸為領如常衣法然後加緣不可

又按近時人有斜入三寸裁領法臆說無據不可

從且衣必有領而後緣可施信如其說則是有緣

而無領矣王藻所謂袷二寸者果何物也況家禮

制度本文既有方領又有黑緣其為二物亦明矣

○[儀節]又云家禮不言袷而袷尺度今宜如古禮用布

濶二寸長如衣身為袷而加緣寸半於其上○[龜

峯]曰家禮則無袷只以黑緣二寸兼袷而用

之盖儉約也朱子大全亦然定非闕文也

曲裾

用布一幅如裳之長交解裁之如裳之制但以廣

頭向上布邊向外[朱子大全]疊兩頭向上布邊不動但稍裁其內向內而綴之相

沓綴於裳上之右旁以掩裳際右幅在下左幅在上布邊在外裁處在內 左掩其右交

睽垂之如燕尾狀又稍裁其內旁太半之下令漸

如魚腹而末為鳥喙內向綴於裳之右旁禮記深

衣篇續衽鉤邊鄭註 後漢書鄭玄字康成註者名註義於經下若水之注物 鉤

邊若今曲裾

蔡氏淵曰司馬所載方領與續衽鉤邊之制引

證雖詳而不得古意先生病之嘗以理玩經文

與身服之宜而得其說謂方領者只是衣領既

交自有如矩之象謂續衽鉤邊者只是連續裳

旁無前後幅之縫左右交鉤即為鉤邊非有

布一幅裁之如鉤而綴于裳旁也考領之說先生已修之家禮矣而續衽鉤邊則未及修焉○**楊氏**復曰深衣制度惟續衽鉤邊一節難考按禮記玉藻深衣疏皇氏（皇甫侃南朝宋人）熊氏（熊安生北朝齊人）孔氏（孔穎達唐人與顔師古受詔撰五經義訓百餘卷）三說皆不同皇氏以喪服之衽廣頭在上深衣之衽廣頭在下喪服與深衣二者相對為衽孔氏以衣下屬幅而下裳上屬幅而上衣裳二者相對為衽此其不同者一也皇氏以衽為裳之兩旁皆有孔氏以衽為裳之一邊所有此其不同者二也皇

復池本作後

氏所謂廣頭在上為喪服之衽者熊氏又以此為齊衰服之衽一以為吉服之衽一以為凶服之衽此其不同者三也家禮以深衣續衽之制兩廣頭向上似與皇氏喪服之衽熊氏齊衰服之衽相類此為可疑是以先生晚歲所服深衣去家禮舊說曲裾之制而不用蓋有深意恨未得聞其說之詳也及得蔡淵所聞始知先師所以去舊說曲裾之意復又取禮記深衣篇熟讀之始知鄭康成註續衽二字文義甚明特疏家亂之耳按鄭註曰續猶屬也衽在裳旁者也屬

連之不殊裳前後也鄭註之意盖謂凡裳前三幅後四幅夫旣分前後則其旁兩幅分開而不相屬惟深衣裳十二幅交裂裁之皆名為衽見玉藻衽當旁註所謂續衽者指在裳旁兩幅言之謂屬連裳旁兩幅不殊裳前後也疏家不詳考其文義但見衽在裳旁一句意謂別用布一幅裁之如鉤而垂於裳旁妄生穿鑿（[illegible]曰不得直通而旁穿曲鑿之意）紛紛異同愈多愈亂自漢至今二千餘年讀者皆求之於別用一幅布之中而註之本義為其掩盖而不可見夫疏所以釋註也今推

尋鄭註本文其意如此而皇氏熊氏等所釋其謬如彼皆可以一掃而去之矣先師晚歲知疏家之失而未及修定愚故著鄭註於家禮深衣曲裾之下以破疏家之謬且以見先師晚歲已定之說云 ○劉氏璋曰深衣之制用白細布鍛濯灰治使之和熟其人肥大則布幅隨而闊瘦細則幅隨而狹不必拘於尺寸裳十二幅以應十有二月袂圓應規袂袖口也曲袷如矩應方曲袷者交領也負繩及踝應直負繩謂背後縫上下相當而取直如繩之正非謂用縫為負繩

也踝足跟也及踝者裳止其足取長無被土之義下齊如權衡應平裳下曰齊音咨齊緝也取齊字如平若衡而無低昂參差也規矩繩權衡五法已施故聖人服之先王貴之可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅自士以上深衣為之次庶人吉服深衣而已夫事尊者蓋以多飾為孝具大父母衣純音準以繢胡對切純緣也繢畫也畫五采以為文相次而畫後人有以織錦為純以代繢文者具父母衣純以青孤子呂侍曰二十以下無父者可以稱孤若三十以上有為人父之道不言孤也純以素今用黑繒

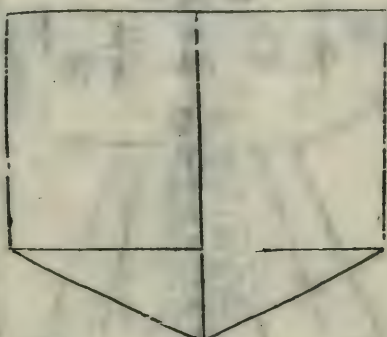
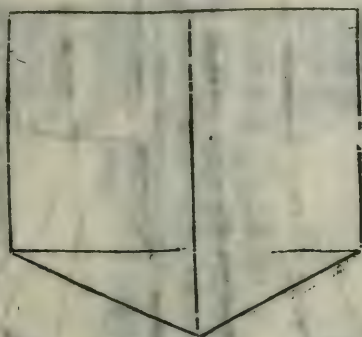
以從簡易也

黑緣去聲

緣用黑繒領表裏各二寸袂口裳邊表裏各一寸半袂口布外別此緣之廣【儀節】用皂絹爲之領及袂口裳邊表裏皆用寸半領及裳邊內外則夾縫在本布上袂口則緣連布之外〔卽所謂袂口布外別此緣之廣也又按家禮領緣用二寸袂口裳邊用寸半今不然者考禮記玉藻袷二寸緣廣寸半不分領與裳袂則皆寸半矣今襟領亦用寸半與裳袂同俾少露領也否則是袷爲虛設矣又按朱子亦只謂衣領旣交有如矩之象未嘗謂緣卽領也○【[illegible]】按深衣純以繢註曰各廣一寸半袷則廣二寸丘氏何考之不詳而云云耶

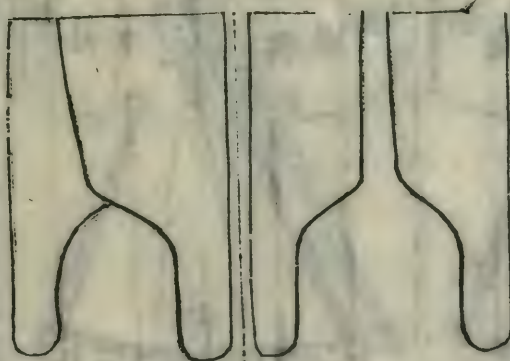
深衣前圖
曲袷
袪
袂
裳前後共十二幅
深衣後圖
曲袷
直繩
衣身
袂
袪
齊
着深衣前兩襟相掩圖
袪
袂
衣
袷
齊
下齊倍要通前後一丈四尺四寸
深衣續衽鉤邊圖
袪
袂
衣
袷
齊

裁衣前法

裁衣後法

曲裾裁制

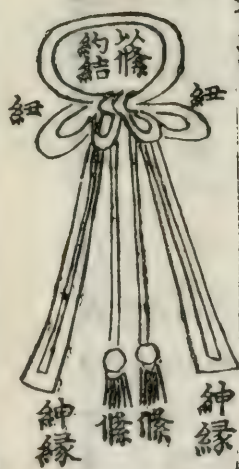
闊一尺四寸
闊八寸
除兩旁各一寸縫外實用一尺二寸
除兩旁各一寸縫外實用六寸
闊八寸
闊一尺四寸

曲裾縫制

曲裾成制

大帶

帶用白繒廣四寸夾縫之其長圍腰而結於前再繚之為兩耳乃垂其餘為紳下與裳齊以黑繒飾其紳復以五采條何氏曰組用青小條為之廣三分約其相結之處長與紳齊儀節或用布其圍腰處不緣○太全曰以黑繒緣紳兩旁及下表裏各寸半○補註古者深衣不綴小帶當腰中惟束以大帶而已○深衣陳註朱子深衣帶彷彿玉藻之文但單複異耳丘氏合單用之說見下玉藻註

大帶圖

緇冠

糊粘也紙爲之武冠卷也曲禮註陳氏曰文者上之道武者下之道足在體之下曰武卷在冠之下亦曰武高寸許廣三寸袤四寸東西曰廣南北曰袤上爲五梁廣如武之袤而長八寸跨頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之武之兩旁半寸之上竅穴也以受笄笄用齒骨凡白物

補註裁一長條其長一尺四寸許其高寸許圜以爲武圜之兩旁各廣三寸前後各長四寸又用一長條廣八寸許長八寸許上襞積以爲五梁則廣四寸縫皆向左○大全前後三寸左右四寸上爲五梁襞積左縫廣四寸長八寸著於武外及屈其兩端各半寸內向○備要或用烏紗加漆爲之笄用白骨或象牙爲之又按深衣篇無有冠制而緇布冠古用爲始加之服然亦冠而敝之非常服也至宋溫公始服

深衣冠緇冠而裏以幅巾朱子効之亦非古制也
○[輯覽]冠梁襞積法外面帆廣各六分內面帆廣各六分有奇(用指尺)緇冠梁廣八寸折半得四寸一者為二一分為帆間者六各廣六分六釐有奇一分為帆廣五各廣八分而相間分之為帆間者六為梁者五五梁居其中

冠梁作帆圖

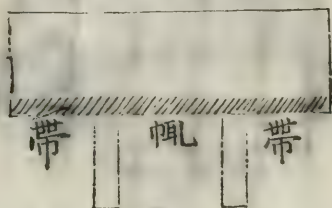
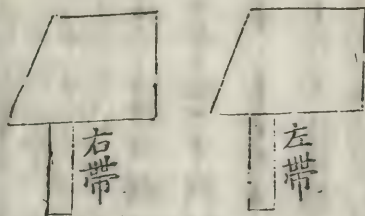
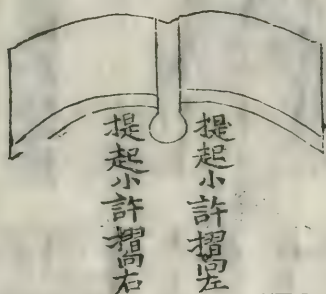
方八寸
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
方八寸

緇冠

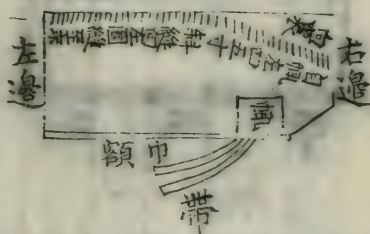
按原圖梁在武上實誤而朱子大全圖亦然原圖恐本於此

幅巾

用黑繒六尺許中屈之右邊就屈處爲横𢄙左邊反屈之自𢄙同摺左四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩末復反所縫餘繒使之向裏以𢄙當額前裹之至兩鬢旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過頂後相結而垂之

補註用皀絹六尺許當中屈摺爲兩葉就右邊屈處摺住小横𢄙子又翻轉從𢄙子左邊四五寸間斜縫一路向左圓曲而下循左邊至于兩末又將翻轉使所縫餘剩絹藏在裏却以𢄙子當額前裹之於對兩耳處各綴一帶云其作𢄙子也取右邊屈處用指提起少許摺向右又提起少許摺向左兩相揍着用線綴住而空其中間以爲𢄙子○或曰補註云與裒裳𢄙子少異者裒裳𢄙子則屈其兩邊相揍在上幅巾𢄙子則屈其兩

邊相摻在裏也○丘氏曰幅巾之制古者有冠而無巾巾只以冪尊罍𦎫瓜之用不加於首也至漢去罪人冠而加以黑幪所謂巾幘者特為庖人賤者之服士大夫以以為首服者始見于郭林宗折角巾此後晉人又有接羅白葛巾等巾於是始大着矣幅巾固非古制然世承用已久姑書于此使有所考云○記源古皂布三尺裹頭踰為頭巾之說見上幞頭下與丘說有異

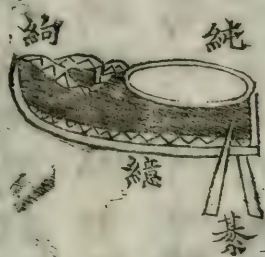
朱子大全圖

之圖

朱子大全用黑繒六尺許剌一邊作巾額當中作㡎兩旁三寸許各綴一帶廣二寸許長二尺許循㡎中上反屈之當幅之中斜縫向後去其一角而復反之使巾頂正圓乃以額㡎當頭前向後圍裹而繫其帶於腦後餘者垂之

黑履

白絇繶純綦 絇音劬繶於力反純音準綦音忌○【周禮】疏舃屨有絇有繶有純者飾也繶是牙底相接之縫綴條其中絇是屨頭以條為鼻純以條為口緣○【士喪禮】疏綦繫于屨也著經云繫于踵則綦當屬于跟後以兩端向前與絇相連于脚跗踵足之上合結之名為綦繫于踵也○[illegible]

云曰綦鞋口帶也古人皆旋繫今人只從簡易綴之於上如假帶然

劉氏垓孫曰屨之有絇謂屨頭以絛為鼻或用繒一寸屈之為絇所以受繫穿貫者也繶謂屨縫中紃音旬也以白絛為下緣故謂之繶純者飾也綦屬於跟所以繫屨者也書儀云黑屨白緣自註曰複下曰舄單下曰屨周禮屨有五色近世惟赤黑二舄赤貴而黑賤今用黑屨白緣亦從其下○丘氏曰按禮黑屨當作白屨為是用白布作一屨如世俗所謂鞋者而稍寬大既成用皂絲絛一條約長尺三四寸許當中交屈之以其屈處綴屨頭近底處立起出屨頭一二寸歧為二復綴其餘絛於屨面上雙交如舊圖所畫者分其兩梢綴屨口兩邊緣處是之謂絇於牙底相接處用一細絛條周圍綴於縫扶用反中是之謂繶又於屨口納足處周圍皆緣以皂絹廣一寸是之謂純

又於履後跟綴二皂帶以繫之如世俗鞋帶是之謂綦如黑履則用皂布為之而以白或青為絇繶純綦又按黑屨註下云白絇繶純綦而卷首圖下註則云深衣用白絇蓋以屨順裳色儀禮疏屨順裳色玄端黑屨深衣裳既用白則屨亦合用白矣又禮黑屨以青為絇繶純白屨以黑為絇繶純深衣用白屨則當用黑色為飾若黑屨又當以青為飾不用白也

黑履圖

丘文莊曰舊圖鶻突今考證儀禮等書別為圖

王制 有虞氏深衣而養老 **疏** 曰庶人服短褐深衣則自天子至于庶人皆服之以其意遂深名之

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要平聲縫去聲半下朝服祭服喪服皆衣與裳殊惟深衣不殊則其被於體也深邃故名深衣制同而名異者有四焉純之以綵曰深衣純之以素曰長衣純之以布曰麻衣著在朝服祭服之內曰中衣○楊氏續衽鉤邊說見上○要縫七尺二寸是比下齊之一丈四尺四寸為半之也玉藻云縫齊倍要是也袼各之高下可以運肘袂之長短反詘屈之及肘帶下毋厭於甲反髀上毋厭脅許劫反當無骨者劉璋曰袼袖與衣接當腋下縫合處也運回轉也玉藻云袂可以回肘是也肘臂中曲節袂袖也袼之高下與衣身齊二尺二寸古者布幅亦二尺二寸而深衣裁身用布八尺八寸中屈而四疊之則正方袖本齊之而漸圓殺以至袪則廣一尺二寸故下文云袂圓應規也衣四幅而要縫七尺二寸又除負繩之縫與領旁之屈積各寸

則兩腋之餘前後各三寸許續以二尺二寸幅之袖則二尺有五寸也然周尺二尺五寸不滿今舊尺二尺僅足齊手無餘可反屈也曰反屈及肘則接袖初不以一幅為拘矣凡經言短毋見膚長毋被土及袷可運肘袂反及肘皆以人身為度而不言尺寸者良以尺度布幅有古今之異而人身亦有大小長短之殊故也朱子云度用指尺各自與身相稱矣深衣之帶下不可厭髀骨上不可當脅骨惟當其間無骨之處也然此不言帶之制玉藻云士練帶率下辟等皆言朝祭服之帶也朱子深衣帶蓋亦彷彿玉藻之文但禪複異耳

制十有二幅以應十有二月袂圜以應規曲袷刼如矩以應方負繩及踝胡尾及以應直下齊咨如權衡以應平袷交領也衣領既交自有如矩之象故衣之背縫及裳之中縫上下相接如繩之直故云負繩也下齊裳末緝處也欲其齊如衡之平

規者行舉手以為容負繩抱方者以直其政方其

易曰坤六二之動直以方也下齊如權
以安志而平心也五法已施故聖人服之故規
矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之
故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完
且不費善衣之次也疏曰所以袂圜中規者欲使行者擧手揖讓以爲容儀也
袍方領之方也以直其領解員繩以方其義解袍
方也○[illegible]曰深衣之用上下不殊同名吉凶不
殊同制男女不殊同服諸侯朝朝服夕深衣大夫
士朝玄端夕深衣庶人吉服深衣而已此上下同
也有虞氏深衣而養老將軍文子除喪受吊練冠
深衣親迎女在道而壻之父母死深衣縞總以趍
喪此吉凶男女之同也蓋簡便之服非朝祭皆可
服之也○[illegible]曰十二幅應十二月者仰觀於天
也直其領方其義者俯察於地也袼之高下可以
運肘者近取諸身也應規矩繩權衡者遠取諸物

也其制度固已深矣然端冕則有敬色所以為文介冑則有不可辱之色所以為武端冕不可以為武介冑不可以為文兼之者惟深衣而已玉藻曰夕深衣深衣燕居之服也端冕雖所以修禮容亦有時而燕處則深衣可以為文矣介冑雖所以臨戎事亦有時而燕處則深衣可以為武矣雖可為文非若端冕可以視朝臨祭特可贊禮而為擯相而已雖可為武非若介冑可以臨衝特可運籌以治軍旅而已制有五法故曰完其質則布其色則白故曰不費吉服以朝祭為上燕衣則居其次焉故曰善衣之次也

具父母大泰父母衣純準以繢會具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣去聲純邊廣去聲各寸半繢畫文也純衣之緣也袂緣緣袖口也純邊緣襟𧛧及下也各廣一寸半袷則廣二寸也○[illegible]曰純袂緣純邊三事也謂袂口裳下衣裳邊皆純也亦見既夕禮

[illegible]深衣三袪嘔縫平聲齊咨倍要平聲衽當旁袂可

以回肘袪袖口也尺二寸圍之爲二尺四寸要之廣三其二尺四寸則七尺二寸也故云三
袪齊者裳之下畔要爲裳之上畔縫齊倍要者謂縫下畔之廣一丈四尺四寸是倍要之七尺二寸
也袵裳交接之處也在身之兩旁故云袵當旁袂袖之連衣者也上下之廣二尺二寸肘長尺二寸
故可以回肘也袷刱二寸袪尺二寸緣廣寸半袷曲領也其廣二寸
〇[illegible]曰深衣袂一尺二寸若古人身材只用一尺二寸豈可運肘即知因人身而定之張子說同
[illegible]曰古者衣裳異制惟深衣之制衣與裳連而不殊自天子至於庶人之通服也去古日遠

古服不可復見已幸而遺制尚畧見於禮記之
玉藻而其義則詳著於深衣之篇後之君子猶
得以推求其制度於簡編之中溫公始倣古製
深衣以爲燕居服而文公先生亦服之紹興間
三晉著深衣制度家禮頗采用之其後趙汝梅
有說牟仲裒有刊誤馮公亮有考證近世宋伯
賢又有深衣考義與家禮不盡合今一祖家禮
爲用附註之說而折衷於古禮且文以淺近之

言云○又曰朱子語錄讀書先文勢而後義理今以深衣章文勢觀之則所謂制十有二幅以應十有二月一句似通一衣而言也若專以為裳不應列於袂袷之上蓋上衣下裳效法天地不應顚倒易置如此況其下文先言袂次袷次負繩而後及於齊亦自有次第可見然自漢以來先儒皆以為裳豈敢一旦臆決以為必然姑書所見以俟○又曰按白雲朱氏曰衽說文曰衿註交衽為襟爾雅衣皆為襟通作衿正義云深衣外衿之邊有緣則深衣有衽明矣宜用布一幅交解裁之上尖下濶內連衣為六幅下屬於裳玉藻曰深衣衽當旁王氏謂衿下施衿趙氏謂上六幅皆是也又曰續衽鉤邊邊謂邊也縫也衽邊斜幅既無旁屬別裁立布而鉤之續之衽下若今之貼邊經曰續衽鉤邊正以鉤邊續於衽也後人不察至有無衽之衣朱氏此說與家禮不合蓋欲於衣身上加內外兩衿如世常服之衣別裁直布鉤而續之衽下以為續衽鉤邊如此則便於穿着但以非家禮本制不敢從姑存以備一說○又按深衣制度乃溫公據

深衣篇所新製非古相傳者也愚於考證疑其
裳制於深衣篇文勢不倫固已著其說矣後又
得吳興敖繼公說謂衣六幅裳六幅通十二幅
吳草廬亦云裳以六幅布裁為十二片不可言
十二幅又但言裳之幅而不言衣之幅尤不可
良以敖說為是蓋衣裳各六幅象一歲十二月
之六陰六陽也愚曰叅以白雲朱氏之說衣身
用布一(疑三)幅袖用一(疑三)幅別用一幅布裁
領又用一幅交解裁兩斤為內外衿綴連衣身
則衣為六幅矣裳用布六幅裁十二斤後六斤
如舊式前四斤綴連外衿二斤連內襟上衣下
裳通為十二幅則於深衣本章文勢順矣舊制
無襟故領微直而不方今以領之兩端各綴內
外襟上穿着之際右襟之末斜交於左脇左襟
之末斜交於右脇自然兩領交會方如矩矣或
謂衣連裳不殊通一幅布為之如此則無要矣
玉藻所謂倍要者何也○**龜峯**曰衣前後四幅
袂左右二幅裳六幅通為十二幅恐或如是也
家禮亦曰衣四幅
袂二幅裳六幅

玉藻 天子素帶朱裡終辟皮紕同緣也 諸侯素帶終辟 大夫素帶辟垂大夫之帶惟緣其兩耳及垂下之紳腰後不緣 士練帶率繂下辟惟緣其紳腰及兩耳不緣 居士錦帶居士道藝錦帶示文也處士弟子縞帶用生絹示質也 并紐帶之交結約用組三寸其廣也寸起分 長齊于帶與紳齊也 紳長制士三尺有司二尺有五寸三尺者自腰而下為稱也言士舉卑以見尊也有司欲便於趨走 子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結組三齊人長八尺自腰而下四尺五寸分為三分而紳居二故三尺也紳韠結皆長三尺故曰三齊 大夫帶四寸廣之度 雜帶君朱綠大夫玄華黃色士緇辟二寸再繚四寸雜帶以雜色為辟緣也大夫以上帶廣四寸士帶廣惟二寸而再繞腰一匝則亦是四寸矣 凡帶有率

律無箴功九帶當章緶之處箴線細密不見用箴之功○【正誤】曰玉藻註士以練為帶單

用之而緶緝其兩邊故謂之縴◐【家禮】註夾縫之合如禮單用為是

【士冠禮】屨夏用葛玄端黑屨冠屨同色青約繶純純慱

寸冬皮屨可也

【郊特牲】始冠之緇布緇布三十升布升八十縷之冠也大古冠

布齊側皆反則緇之其緌如追反也孔子曰吾未之聞

也冠而弊之可也古緇冠不用笄用頍以圍髮際而結於項中回綴之以固冠耳

不聞有垂下之緌後世不忘古始冠暫用之既畢則弊棄之可矣

【玉藻】緇布冠自諸侯下達

【溫公】作深衣冠簪幅巾紳帶每出朝服乘馬用皮匣貯深衣隨其後入獨樂園則衣之謂康節

曰先生可衣此乎康節曰某為今人當服今人之服温公歎其言合理◐【朱子】曰深衣用麤布但而今麤布亦未依法當先有事其縷無事其布方未經布時先研其縷非織了後研也衣服當適於體康節向温公說某今人着今之服亦未是◐【[illegible]】曰三代時衣服之制其可考見者雖不一然除冕服之外惟深衣其用最廣自天子至於庶人皆可服之蓋深衣者聖賢之法服也裁製縫衽動合禮法故賤者可服貴者亦可服朝廷可服燕私亦可服天子服之以養老諸侯服之以祭膳卿大夫士服之以夕視私朝庶人服之以賓祭蓋亦未嘗有等級也古人衣服之制不復存獨深衣則戴記言之甚備然其制雖具存而後世苟有服之者非以詭異貽譏則以儒緩取哂雖康節大賢亦有今人不敢服古衣之說司馬温公必居獨樂園而後服之呂榮公朱文公必休致而後服之然則三君子當居官蒞職見用於世之時亦不敢服此以取駭於俗觀也蓋例以物外高人之野服視之矣可勝慨哉○【[illegible]】曰按馬氏此言則深衣之在宋

服之者固已鮮矣況今又數百年後我幸而文
公之道大明于今世家禮為人家日用不可無
之書居官蒞職者固當遵時制若夫隱居不仕
及致政家居者人宜依古製為一襲生以為祭
燕之服死以為襲歛之具豈非復古之一端也
哉然家禮本書儀其言類畧其制不盡備今考
經史諸說以為深衣考證傳考古者有所折衷
云○又按勉齋作文公行狀云先生未明而起
深衣幅巾方履拜家廟及先聖及觀考亭石刻
遺像則其服乃上衣下裳之制而其巾亦非幅
巾高而便虛兩明兩脚下垂冠形外見僅足容
髮亦比緇冠而小心甚疑之遇博古者輒詰之
無有知者及觀大全集載其晩年所作容位榜
有云遵用舊京故事以野服從事然上衣下裳
大帶方履自不為簡其所便者但取束帶足以
為禮解帶足以燕居然後知畫像之服乃晩年
致仕之野服非深衣也求其制度不可得後於
羅氏玉露中得其衣之制度乃上衣下裳用黃
白青皆可直領兩帶結之如道服長與膝齊裳
必用黃中及兩旁皆四幅頭帶皆用其一色取

黃裳之義也別以白綃爲大帶兩旁皆以青或皂緣之謂之野服又謂之便服惟巾冠之制不可考姑附于此以俟知者

家禮源流卷之二

家禮源流卷之三

司馬氏居家雜儀

此章本在昏禮之後今按此乃家居平日之事所以正倫理篤恩愛者其本皆在於此必能行此然後其儀章度數有可觀焉不然則節文雖具而本實無取君子所不貴也故亦列於首篇使覽者知所先焉

凡為家長必謹守禮法以御羣子弟及家衆分之以職謂使之掌倉廩倉藏也月令疏穀藏曰倉米藏曰廩廐庫庖廚舍業田園之類授之以事謂朝夕所幹及非常之事而

責其成功制財用之節量【集說】凡理財先輸貢賦後及家事【韻會】呂張切入以為出稱家之有無以給上下之衣食及吉凶之費皆有品節而莫不均一裁省冗【韻會】乳勇切雜也費禁止奢華常須稍存嬴餘以備不虞【補注】此節言家長御羣子弟及家衆之事

凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於家長易曰家人有嚴君焉父母之謂也安有嚴君在上而其下敢直行自恣不顧者乎雖非父母當時為家長者亦當咨稟而行之則號令出於一人家政始可得而治矣【補注】此節言卑幼事家長之道

凡為子為婦者毋得蓄【韻會】勑六切私財俸祿及田宅所

入盡歸之父母舅姑當用則請而用之不敢私假不敢私與內則閨門之內軌儀可則曰子婦無私貨無私蓄無私器不敢私假不敢私與婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏之以待乏鄭康成曰待舅姑之乏也不得命者不見許也又曰婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而後與之夫人子之身父母之身也身且不敢自有况敢有財帛乎若父子異財互相假借則是有子富而父母貧者父母飢而子飽者賈誼所謂借父耰鉏慮有德色

補

慮起也謂起其容色自矜爲恩德也母取箕箒立而誶【韻會】音崒責讓也又音碎告也語不孝不義孰甚於此【補註】此下九節猶小學言父子之親

凡子事父母孫事祖父母同婦事舅姑孫婦亦同天欲明咸起盥音管洗手漱【韻會】先奏切蕩口櫛阻瑟切梳頭也總所以束髮今之頭須下見冠禮具冠帶丈夫帽子衫帶婦人冠子背子眛【韻會】莫佩切闇也爽【韻會】所兩切明也謂天明暗相交之際適父母舅姑之所省問丈夫唱喏婦人道萬福仍問侍者夜來安否何如侍者曰安乃退其或不安節則侍者以告此即禮之晨省也父母舅姑起子供藥物藥物乃關身之切務人子當親自撿數

調羹供進不可但委婢僕脫若有誤即其禍不測婦具晨羞 俗謂點心易曰在中饋詩云唯酒食是議凡烹調飲膳婦人之職也近年婦女驕倨皆不肯入庖廚今縱不親執刀匕亦當檢校監視務令精潔 供具畢乃退各從其事將食婦請所欲於家長 謂父母舅姑或當時家長也卑幼各不得恣所欲 退具而供之尊長擧筯 韻會本作箸遲據切 子婦乃各退就食丈夫婦人各設食於他所依長幼而坐其飲食必均一幼子又食於他所亦依長幼席地而坐男坐於左女坐於右及夕食亦如之既夜父母舅姑將寢則安置而退 丈夫

唱喏婦女道安置此即禮之昏定也居閑無事則侍於父母舅姑之所容貌必恭執事必謹言語應對必下氣怡聲出入起居必謹扶衛之不敢涕唾韻會吐臥切口液也喧呼於父母舅姑之側父母舅姑不命之坐不敢坐不命之退不敢退

凡子受父母之命必籍韻會秦昔切記而佩之小學註謂服於身時省而速行之事畢則返命焉或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦當曲從若以父母之命為非而直行己志雖所執皆是猶為不順之子

況未必是乎

凡父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪於鄉黨州閭寧熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

楊氏復曰父母有過下氣怡聲以諫所謂幾諫也父母怒而撻之猶不敢怨況下於此者乎諫不入起敬起孝諫而怒亦起敬起孝敬孝之外豈容有他念哉是說也聖人著之論語矣

凡為人子弟者不敢以貴富加於父兄宗族加謂恃其富貴不率卑幼之禮

凡為人子者出必告反必面有賓客不敢坐於正廳有賓客坐於書院無書院則坐於廳之旁側升降不敢由東階上下馬不敢當廳凡事不敢自擬於其父

楊氏復曰告工毒反告與面同反言面者從外來宜知親之顏色安否為人親者無一念而忘其子故有倚閭倚門之望為人子者無一念而忘其親故有出告反面之禮生則出告反面沒則告行飲至事亡如事存也飲至左傳註告至于廟而飲酒

凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調**韻會**田聊切和也嘗藥**韻會**藥治病草餌仍吏切而供之父母有疾子色不滿容

不戲笑不宴遊舍置餘事專以迎醫檢方合藥為務疾已復初

顏氏家訓 曰父母有疾子拜醫以求藥盖以醫者親之存亡所係豈可傲忽也

小學 註攻疾之物曰藥可以服食曰餌顏之推北朝人作家訓

凡子事父母父母所愛亦當愛之所敬亦當敬之至於犬馬盡然而況於人乎

揚氏 復曰孝子愛敬之心無所不至故父母之所愛敬者雖犬馬之賤亦愛敬之况人乎哉故舉其左者言之若兄若弟吾父母之所愛也吾其可以不愛乎若薄之是薄吾父母也若親若賢吾父母

之所敬也吾其可不敬之乎若嫚之是嫚吾父母也推類而長莫不皆然若晉武惑馮紞之譖不恩太后之言而踈齊王攸唐高宗溺武氏之寵不念太宗顧託之命而殺長孫無忌皆禮經之罪人也

凡子事父母樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之

小學方氏 註養親之道雖非即飲食以能盡亦非舍飲食以能為夫養之以物止足以養其口體養之以忠則足以養其志矣

幼事長賤事貴皆倣此

劉氏璋曰樂其心者謂左右侍養也晨昏定省也出入從遊也起居奉侍也必當隫韻會華切士討其心之所好者所惡者何在苟非悖乎大義則曲

切無也不可從所以安固老者之行以適其氣也樂其耳目者非聲色之末也善言常入於親耳善行常悅於親目皆所以樂之也安其寢處者謂堂室庭除韻會陳如切階除也必完潔簟席氈褥衾枕帳韻會帳張也幄必修治之類

凡子婦未敬未孝不可遽有憎疾姑教之若不可教然後怒之若不可怒然後笞之屢笞而終不改子放婦出然亦不明言其犯禮也子甚宜其妻父母不悅出子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰補註此下節猶小學言夫婦之別也

凡為宮室必辨內外深宮固門內外不共井不共浴堂不共厠男治外事女治內事男子晝無故不處私室婦人無故不窺中門男子夜行以燭婦人有故出中門必擁蔽其面如盖頭面帽之類男僕非有繕修及有大故謂水火盜賊之類不入中門入中門婦人必避之不可避亦謂如水火盜賊之類亦必以袖遮其面女僕無故不出中門有故出中門亦必擁蔽其面雖小婢亦然鈴下蒼頭蘇秦傳註以青巾但主通裹頭以異於衆內外之言傳致內外之物毋得輒升堂室入庖廚

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置丈夫唱喏婦人

道萬福安置坐而尊長過之則起出遇尊長於道則下馬不見尊長經再宿以上則再拜五宿以上則四拜賀冬至正旦六拜朔望四拜凡拜數或尊長臨時減而止之則從尊長之命吾家同居宗族衆多冬至朔望聚於堂上此假設南面之堂若宅舍異制臨時從宜丈夫處左西上婦人處右東上左右謂家長之左右皆北向共為一列各以長幼為序婦以夫之長幼為序不以身之長幼為序共拜家長畢長兄立於門之左長姊立於門之右皆南向諸弟妹以次拜訖各就列丈夫西上婦人東上共受卑幼拜以宗族多

若人人致拜則不勝煩勞故同列共受之受拜訖先退後輩立受拜於門東西如前輩之儀若卑幼自遠方至見尊長遇尊長三人以上同處者先共再拜叙寒暄問起居訖又三再拜而止晨夜唱喏萬福安置若尊長三人以上同處亦三而止所以避煩也【補註】此節猶小學言長幼之序也

凡受女婿及外甥【爾雅】姊妹之子曰甥 甥謂甥猶生也 拜立而扶之 扶謂㩦策 㩦拘也手㩦也 漢曰未詳孰是 退 外孫則立而受之可也【補註】此節言接女婿外甥外孫之禮

凡節序及非時家宴上壽於家長【語類】問誕辰亦受子弟壽酒否朱子

口否易衣服否曰否
一例不受人物事 卑幼盛服序立如朔望之儀先

再拜子弟之最長者一人進立於家長之前幼者一

人搢笏執酒盞立於其左一人搢笏執酒注立於其

右長者搢笏跪斟酒祝曰伏願某官備膺五福保族

宜家尊長飲畢授幼者盞注反其故處長者出笏俛

伏興退與卑幼皆再拜家長命諸卑幼坐皆再拜而

坐家長命侍者徧酢諸卑幼諸卑幼皆起序立如前

俱再拜就坐飲訖家長命易服皆退易便服還復就

坐 **補註** 此節言家宴上壽之儀

凡子始生若為之求乳母必擇良家婦人稍溫謹者

乳母不良非惟敗亂家法兼令所飼之子性行亦類

之子能食飼之教以右手子能言教之自名【曲禮】子於父母則自名註自稱其名呂氏曰子之父母所命敬親之命不敢有他稱名及唱喏萬福安置稍有知則教之以恭敬尊長有不識尊卑長幼者則嚴訶禁之古有胎教況於已生子始生未有知固擧以禮況於已有知孔子曰幼成若天性習慣如自然顏氏家訓曰教婦初來教子嬰孩故於其始有知不可不使之知尊卑長幼之禮若侮詈父母毆擊兄姊父母不加訶禁反笑而奬之彼既未辨好惡謂禮當然及其既長習已成性乃怒而禁之不可復制於

是父疾其子子忍其父殘忍悖逆無所不至蓋父母無深識遠慮不能防微杜漸溺於少慈養成其惡故也六歲教之數謂一十百千萬與方名謂東西南北男子始習書字女子始習女工之小者七歲男女不同席不共食始誦孝經論語雖女子亦宜誦之自七歲以下謂之孺子早寢晏起食無時八歲出入門戶及即席飲食必後長者始教之謙讓男子誦尚書女子不出中門九歲男子誦春秋及諸史始為之講解使曉義理女子亦為之講解論語孝經及烈女傳【烈女傳】猶言諸女漢劉向采其事以為傳女戒【曹大家】所著之類略曉大義古之

賢女無不觀圖史以自鑑如曹大家之徒皆精通經
術議論明正今人或敎女子以作歌詩執俗樂殊非
所宜也十歲男子出就外傅居宿於外讀詩禮傳爲
之講解使知仁義禮知信自是以往可以讀孟荀揚
子博觀群書凡所讀書必擇其精要者而讀之如禮
記學記大學中庸樂記之類他書倣此其異端非聖
賢之書傳宜禁之勿使妄觀以惑亂其志觀書皆通
始可學文辭女子則敎以婉娩婉娩音晩婉娩柔順貌
聽從及女工之大者女工謂蠶桑織績裁縫及爲飮
膳不惟正是婦人之職兼欲使之知衣食所來之艱

難不敢從為奢靡至於纂組華巧之物亦不必習也

未冠笄者質明而起總角 【內則】註總角總聚其髮而結束之為角童子之飾方氏曰後言男角女羈此兼男女頮頮音悔洗面也為止曰角者舉男以該之也面 以見尊長佐長者供養祭祀則佐執酒食若既冠笄則皆責以成人之禮不得復言童幼矣 【補註】此節言教男女之道

凡內外僕妾鷄初鳴咸起櫛總盥漱衣服男僕灑掃廳事及庭鈴下蒼頭灑掃中庭女僕灑掃堂室設倚卓陳盥漱櫛靧之具主父主母既起則拂牀襞襞音壁疊衣也衾侍立左右以備使令退而具飲食得間則浣 【韻會】澣亦作浣合管切濯衣垢也 濯紉 【韻會】泥鄰切以綫貫針 縫先公後

私及夜則復拂牀展衾當晝內外僕妾唯主人之命各從其事以供百役 補註 此節言僕妾事主父母之道

凡女僕同輩謂兄弟所使謂長者為姊後輩謂諸子舍所使謂前輩為姨 內則 云雖婢妾衣服飮食必後長者鄭康成曰人貴賤不可以無禮故使之序長幼 母之姊妹俗呼兩姨夫呼妻之姊妹亦曰姨丘氏曰世俗謂母之姊妹為姨殊不知妻之姊妹為姨也 務相雍睦其有鬪爭者主父主母聞之即呵禁之不止即杖之理曲者杖多一止一不止獨杖不止者 補註 此下三節言主父母御僕妾之道

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事次之其專

務欺詐背公徇私屢爲盜竊弄權犯上者逐之
凡女僕年滿不願留者縱之勤舊小過者資而嫁之
其兩面二舌飾虛造讒離間骨肉者逐之屢爲盜竊
者逐之放蕩不謹者逐之有離叛之志者逐之

按温公居家雜儀二十一條今隱括其內二條節序家宴上壽爲儀節附通禮後○節序儀節
是日昧爽拜祠堂畢先設主人主婦坐席於廳事正中序立男左女右男西上女東上主人之弟弟婦幷妹爲一行子姪及其婦幷女子爲一行孫男孫婦孫女爲一行俟主人主婦坐定四拜訖主人諸弟中推其最長者一人立主人右其妻立主婦右弟姪以下依前行次序立拜之四拜訖又以次推其長者出就次拜之如前儀拜遍分班主人諸子姪輩行同者分班對立男左女右相再拜訖諸孫行拜其諸父如前就次儀其自相拜如分班儀○凡節序及非時家宴上壽儀節是日行拜賀

禮訖子弟修具畢請家長夫婦并坐于中堂諸卑幼皆盛服序立世為一行男左女右再拜長者進立于家長之前幼者一人執盞立於其左一人執注立於其右長者及二幼者俱跪長者受盞幼者執注斟酒訖二幼起長者舉手奉盞祝曰伏願尊親履茲長至備膺五福保族宜家正朝則改長至為歲端生旦則改云對茲為度祝畢家長受盞飲訖以盞授幼者反其故處長者俯伏興復位與卑幼俱四拜訖侍者注酒于盞授家長家長命長者至前親以酒授之長者受酒置于席端再拜取酒跪飲之畢興長者命侍者以次酢諸卑幼皆出位跪飲畢執事者舉食卓入擺列男席于外女席于內婦女辭拜入內席家長命諸卑幼坐惟未冠及冠而未婚者不得坐諸卑幼俱拜而後坐各就席乃以次行酒或三行或五行子弟迭起勸侑隨宜畢各出席再拜禮畢

家禮源流卷之三

禮通
流源
一